

प्रकाशक

मातण्ड उपाध्याय,

मन्त्रा मन्त्रा साहित्य सेडन

नई दिल्ली

1

दसरी बार १९६१

मध्य

साढ़ तीन रुपय

मुद्रक
राष्ट्र भाषा प्रिंटम
दिल्ली

पूज्य पिता
स्व० लाला हीरालालजी के
चरणों में

प्रकाशकीय

प्रस्तुत पुस्तक का दूसरा संस्करण प्रकाशित करते हुए हम बड़ी प्रसन्नता अनुभव होता है। जसा कि पुस्तक के नाम से स्पष्ट है इसका विषय बड़ा गूढ़ है लेकिन बहन-से पाठकों को ऐसे विषयों में रुचि रहती है और व इस प्रकार की पुस्तकों को बहुत ही चाव से पढ़ते हैं।

पुस्तक की सामग्री तीन खण्डों में विभाजित है। पहला खण्ड में लखन न आत्मा के विषय में जानकारी दी है। दूसरे में बताया है कि सत्य माग क्या है और तीसरे में विभिन्न दंगनों का विवचन किया है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि लेखक ने इस पुस्तक की सामग्री को जुटाने में बड़ा परिश्रम किया है। नया संस्करण में कुछ नई बातें भी जोड़ दी हैं।

हम आशा करते हैं पाठकों को यह संस्करण पहले की अपेक्षा अधिक पसंद आयगा और व इसमें अधिकारिक लाभ लेंगे।

—मनो

भूमिका

मैं 'आत्म रहस्य' का पढ़ गया। इसमें लेखक ने यह निश्चित करने का प्रयास किया है कि न केवल विभिन्न धर्म और दार्शनिक प्रत्युत आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान भी सच्चिदानन्द-स्वरूप आत्मा का प्रतिपादन करते हैं। विभिन्न विचारकों के दृष्टिकोण विभिन्न हैं। यह भेद कुछ तो विचारकों के रुचि भेद के कारण उत्पन्न हुआ है, कुछ दार्शनिक गत परिस्थितियों ने उनको इस बात के लिए विवश किया कि पश्याय व पृथक् पृथक् पहलुओं को अधिक महत्व दे। इस नये भेद के कारण पश्याय के वर्णन में वषम्य का पाया जाना स्वाभाविक है परन्तु यदि वषम्य के कारण को ध्यान में रख कर निष्पत्ति तक स काम लिया जाय तो विभिन्न मतों का समन्वय करके आत्मा के स्वरूप का परिचय मिल सकता है। आत्मा के स्वरूप के साथ साथ जगत् के स्वरूप व मनुष्य की प्राप्ति अप्राप्ति आदि कठिन समस्याओं की प्रशिक्षा भी मूल सकती है। रत्नलालजी न प्रशिक्षों का खाला भी है। वह जिस परिणाम पर पहुँचे हैं वह उहुन दूर तक ता वाहस्पत्य विचार धारा का छोड़कर सभी भारतीय दार्शनिकों की समान भूमिका और सम्पत्ति है। उसके आगे उनके विचार उन विरोध सध्यों की ओर झुके हैं जिनका प्रतिपादन जन आचार्यों ने किया है।

जहाँ तक पुस्तक का उद्देश्य यह प्रतिष्ठापित करना है कि आत्म-नित्य विचारणीय है हमका जगत् व भौतिक स्वरूप-मात्र का इतिथी न मान लेना चाहिए विचार में असहिष्णु होकर इन्मित्यमय न मानकर विभिन्न पहलुओं को देखकर समुत्पन्न करना चाहिए, आत्म-स्वरूप को पहचानने के लिए मनन के साथ साथ त्याग, तप ममाधिक का आवश्यकता है वहाँ तक म रत्नलालजी को उनकी सफलता पर बधाई देना हूँ। प्राच्य और पश्चात्य विचारों का एक ही जगह आया मग्रह हुआ है और यह मग्रह बुद्धि का अंकुश दकर सोचने के लिए विवश करना है।

दो शब्द

गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था— भिक्षुओं, मैं जो कुछ कह वह परम्परागत है इसलिए सच मत मानना। लौकिक धर्म है ऐसा मानकर सच मत मानना। तुम्हारी थोड़ा का पापक है इसलिए सच मत मानना। मैं नास्ता हूँ, पूरा हूँ ऐसा समझकर सच मत मानना। ऐसा ही होगा ऐसा मानकर सच मत मानना। तुम्हारा हृत्प और मस्तिष्क जिस बात को विवेकपूर्वक ग्रहण करे उसे ही सत्य मानना।

मैं अपनी इस पुस्तक के सम्बन्ध में भी उपरागत मुक्ति का इस प्रकार दुहराना चाहता हूँ कि पाठक इस पुस्तक के विषय में केवल इसलिए उपमा न रखें कि 'असक' विख्यात लौकिक नहीं है अथवा कि उसके नाम के भाग में 'अ' लगा है। पाठक लक्ष्य अध्ययन के आधार पर ही प्रतिपादित विषय की यथावृत्तता का मूल्यांकन कर और यदि वह उनके हृत्प और मस्तिष्क को ठीक लगता हो तो उसमें लाभ उठाने का प्रयास करे।

इस पुस्तक में आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट है। इस गूढ़ विषय का वैज्ञानिक प्रमाणों से अनुसंधान करके आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व का प्रतिपादन किया गया है।

आत्मा का क्या स्वरूप है? क्या संसार में भ्रमण कर रहा है? क्या उसे मुक्ति हो सकती है? मुक्ति किन साधनों के द्वारा प्राप्त की जा सकती है? आदि आदि जटिल प्रश्नों का समाधान किया गया है। तृतीय भाग में संसार के मुख्य मुख्य धर्म एवं मतों का सम्बन्ध किया गया है। यह निश्चय किया गया है कि सच्चाई सब धर्मों में है। अध्यात्मवाद रूप में एक सा है। विभिन्नता इस कारण से है कि इन धर्मों के संस्थापकों तथा लोगों के प्रतिपादकों ने विभिन्न परिस्थितियों में कारण आत्मा के भिन्न भिन्न गुण और अवस्थाओं का पृथक् पृथक् दृष्टिकोण से प्रतिपादन किया है। इन धर्मों का अध्यात्मवाद प्रचलित रीति रिवाज एवं क्रियाओं के नीचे छिप गया है।

यन्मान युग वनानिक एव भौतिकवाद् का युग है। वनानिक उन्नति के साथ वनानिक ढंग में अस्त्र गस्त्र तयार हा गये हैं महा भयकर अणुबम हाइड्रोजन बम आदि के राकेट द्वारा सहया भीला तब फके जान की तयारी हो रही है। हम तो महा भयकर युद्ध दल चुके हैं। ससार के बड़ बड़ राष्ट्र नाना प्रकार के प्रत्यकारी अस्त्रा का निर्माण करके उनका मप्रह कर रहे हैं। समार ज्वाला मुषी पर गडा है विनाग की ओर बढ़ रहा है। विनाग की उन्नति स धर्मों का जडे हिन गई हैं और जनता की श्रद्धा उन पर कम हो गई है।

भारत सदय अध्यात्मिक देश रहा है। इसने समार का अध्यात्म का पाठ पढाया है। परन्तु आज भारत भी भौतिकवाद् की धार तेजी से बढ़ रहा है। प्रचलित धर्मों के विद्या-कांड पर जनता की श्रद्धा नहीं रही है। यद्यपि भारत स्वतंत्र हो गया है तथापि भारतवासी पारचात्य देशों की आर्थिक उन्नति एवं बलब के प्रकाश से शकाचीष हाकर अमरीका तथा यूरोप के रहन-सहन और तौर-तरीका का नक्कल कर रहे हैं। भारतीय नेता गग को औद्योगिक क्षत्र में तेजी से बड़ा रह हैं धन एकत्र करन के लिए अनेक प्रकार के कर लगा रहे हैं। जनता की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है और जीवन के मधपमय हा जाने से उनका नतिक पतन हो रहा है।

जवनक समार में भौतिकवाद् का जार रहेगा तबतक एक के धान हमरे अन्तर्क विनागकारी युद्ध होते रहेंगे और जनता को शांति नहा मिलगी।

यदि इस पुस्तक के अध्ययन से पाठकों की रुचि अध्यात्मवाद् का ओर बढ़ेगी तो मैं अपने प्रयास को सफल समझूंगा।

—रतनलाल जन

विषय-सूची

मण्ड १

आत्म अनुसंधान

	पृष्ठ
१ विज्ञान युग	१३
२ पन्था की दो धनियाँ	१६-२४
१ आत्मा और भौतिक पन्था	१६
२ स्वप्न सुननेवाला भौतिक पन्था में भिन्न	१७
३ जानने अनुभव करनेवाला अखण्ड मूल तत्त्व	१८
४ स्मरण रखनेवाला पन्था पुनर्जनन से पृथक्	१९
५ मनुष्य में मरूप गति	२०
६ काम क्रोध आदि भावनाएँ	२१
७ ज्ञान गन्तव्य गति राग दुःख	२
३ आत्मा के सम्बन्ध में विज्ञान की राय	२५-३२
१ विज्ञान का प्रारम्भिक काल	२५
२ यज्ञानिका के विचार	२७
४ मनोविज्ञान अनुसंधान समिति के अनुभव	३-६७
१ व्यक्तित्व में परिवर्तन	३३
२ अद्भुत ज्ञान चमत्कार	३५
३ स्वप्न	३८
४ हिप्नाटिज्म	३९
५ चमत्कील पन्था पर दृष्टि जमाता	४०
६ विचार प्रण	४१
७ क्या गौरीरिक् मनुष्य हान पर मनुष्य का व्यक्तित्व मल्ट हो जाता है ?	४३

(क) मनुष्य यानि म ज म ८३ (ख) प्रतयोनि म ज म ८८।

१ आत्मा का वास्तविक स्वरूप	८८-९१
१ ज्ञान स्वरूप	८८
२ ज्ञान-इन्द्रिय	९०
३ मन-तन्त्र	९०
४ आत्मा सच्चिदानन्द	९१
५ आत्मा का निवास स्थान	९१-९८
१ तात्त्विक विवेचन	९२
२ वैज्ञानिकों के मन	९६
७ आत्मा का समरूप	९६-९९
१ विज्ञानानुसार	९८
२ तात्त्विक विवेचन	९९
३ पुनर्जन्म	९९
८ कम सिद्धान्त	९९-१०५
१ क्या कोई कम पतनना है ?	९९
२ मर्यादित विवेचन	९९
३ ज्ञानिका के मत	१०५
(क) ईसाई व इस्लामिक दार्शनिकों के मत १०६ (ख) ब्राह्मण	
दार्शनिकों के मत १०७ (ग) साम्य व वैज्ञानिक दार्शनिकों के	
विचार मन १०७ (घ) अन्य दार्शनिकों का विचारमन ११०।	
९ जगत का निर्माण	१२६-१२७

खण्ड २

मध्य भाग

१ क्या सच्चिदानन्द अवस्था प्राप्त की जा सकता है ?	१३१-१३७
२ सिद्धान्त-द स्वरूप प्राप्ति का भाग	१३८-१४६
३ निर्वाण भाग	१४७-१६०

(क) गृहस्थ धर्म (पंच अणव्रत) १८७ (ग) गृहस्थ धर्म (पंच महाव्रत) १८८

४ प्रवृत्ति मार्ग

१६१-१८०

(क) गृहस्थ के पञ्च आश्रम नियम १६१ (ख) गृहस्थ के पञ्च आश्रम नियम १६८

खण्ड ३

समवेद या अग्नीविराज

१ साधारण विवरण	१८३-१८८
२ स्याद्वाद या अनेकात्मवाद	१८९-१९४
३ सापेक्षवाद	१९५-१९६
४ दशनों की विभिन्नता के कारण	१९७-१९८
५ दशनों का समुच्चय	२००-२१८
१ मारुत एवं यज्ञज्ञान	२००
२ यायव्य वगैरह दशन	२०२
३ वनात या उत्तर मीमांसा	२०३
४ पूर्व मीमांसा	२०४
५ शौद्ध अज्ञान	२१०
६ जन अज्ञान	२११
७ साधु धर्म	२१५
८ इत्यादि धर्म	२१६
— उपसंहार	२२६-२२८

आत्म-रहस्य

खण्ड १

आत्म-अनुसधान

परन्तु इस इन्द्रिय-गुणों में उसकी तुल्य नहीं होती। जिसका अधिक सेवन अन्याय होता है उसकी ही अधिक कामना प्रकट होने जाती है। उस कामना का कभी भाव नहीं होता। इससे अतिरिक्त इन्द्रिय गुण अस्थिर है। जबकि इनके भाव उदात्त भाव में रहता है तब वह ही उनका स्वभाव का भाव होता है। उस ही इन्द्रिय गुण का सेवन यदि किया गया हो उसका भाव ही समान ही गया। अतः तत्त्वा (बाह्य) भाव ही जाती है। उस प्रकार यह इन्द्रिय-गुण अस्थिर अनामसुख एवं दुःख का है।

सौंदर्य प्रदान करने पर भी अत्यंत उग्र है। गरीबों को उग्र है। स्वयं स्वयं सुख के लक्षणों का वातन का हावी है। सुख के स्वयं जानने की उग्रता के साथ-साथ उग्र है। स्वयं में आत प्रान्त उग्र है। स्वयं में जो है, 'जो मैं आया हूँ' स्वयं वास्तविक स्वयं क्या है, स्वयं जीवन का उग्र है। स्वयं स्वयं।

इन प्रश्नों का समाधान के लिए हमारा ध्यान महज दो घण्टा पुराने

महान् ऋषिषा की कृति की ओर जाता है उनके रचित धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में लगना है। भिन्न भिन्न दर्शन एवं धार्मिक ग्रंथों के पढ़ने में ज्ञात जाता है कि भिन्न भिन्न आचार्यों ने उपराक्त प्रश्नों का समाधान भिन्न भिन्न प्रकार में किया है। कहीं कहीं इनका समाधान परस्पर विरोधी है। भिन्न भिन्न प्रकार के उत्तरों का पढ़कर उसका हृदय और भी उन्मत्त हो पड़ जाता है। उसकी समझ में नहीं आता कि यह किसके कथन का सत्य मान और किसके को असत्य।

अब अतिरिक्त इन धार्मिक ग्रंथों में जिस शक्ती का अनुसरण किया गया है उसमें हृदय को सन्तान नहीं होता। इनकी गली बर्णानिक पद्धति से मेल नहीं खाती। यह युग विज्ञान का है। मनुष्य की बुद्धि तीव्र एवं मूर्धन्य आकाशिका हो गई है वह किसी बात से भी बिना अनुसंधान व अभिप्रेषण किए मानने को तैयार नहीं।

कुछ धार्मिक ग्रंथों में तो ऐसा मान लिया गया है कि अमुक अवतार पगम्बर या महर्षि ने ऐसा कहा है। इसलिए यह मान्य है किसी का यह अधिकार नहीं कि उसकी मान्यता करे। किसी किसी ग्रंथ में तक से भी काम लिया गया है परन्तु इस तक से भी सन्तान नहीं होता। ऐसी दशा में मनुष्य बड़ा उन्मत्त हो पड़ जाता है और उसकी बुद्धि कुछ भी काम नहीं देती मन डबाडोल रहता है। निरास होकर वह अपने मन को उपयुक्त प्रश्नों के समाधान में हटाता है उसे प्रतीत होने लगता है कि इन प्रश्नों का समाधान में लगना निरासूलता है। उसका मन धार्मिक कामों से हट जाता है। उनका जो अपवाद का भय में लगता है परन्तु उनमें उसका मन सन्तान भी नहीं लगता। ऐसी परिस्थिति में उसका मन नास्तिकता का ओर झुकाव है तरह तरह से मन का बहलावा है। विवश हो सांसारिक एवं गृहस्थ के कार्यों में व्यस्त होता है।

अतः इस पुस्तक में किसी अवतार पगम्बर देव या महर्षि द्वारा वर्णित शास्त्र का आधार नहीं माना है। प्रत्येक प्रश्न का समाधान बर्णानिक ढंग पर किया गया है। पहिले भाग में अनुसंधान द्वारा यह निश्चय किया गया है कि मनुष्य गरीब व भीतर एक अदृश्य पन्थ और है, जिसकी आत्मा के नाम में पुकारा जा सकता है। उस आत्मा का वास्तविक स्वरूप धिदा

नष्टमयी है। यह भी निश्चय किया गया है कि यह आत्मा समारम्भ में बड़ा भ्रमण कर रहा है। दूसरे भाग में इस भाग्य भाग का विवेचन किया गया है कि जिसपर चरकर आत्मा अपने वास्तविक विज्ञान-स्वरूप को प्राप्ति करके आनन्द का उपभोग अनन्त काल तक कर सकता है। तृतीय अर्थात् अन्तिम भाग में यह स्पष्ट किया गया है कि कर्मफल प्रत्यक्ष धर्म व दण्ड में बहुत कुछ सत्य है जो अन्तर इन धर्म व दण्डों में स्थित है वह भिन्न भिन्न प्राचायों के द्वारा आत्मा के भिन्न भिन्न गुण व व्यवस्थाओं के भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से निरूपण द्वारा उल्लेख हुआ है। अन्त में वर्तमान मुख्य धर्म धर्म और दण्ड का समन्वय किया गया है।

पदार्थ की दो श्रेणियाँ

१—आत्मा और भौतिक पदार्थ

समस्त वस्तुओं पर दुष्टि डालने में पाते होना है कि जगत के समस्त वस्तुओं का दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है—पहली श्रेणी : उन समस्त जाति वस्तुओं का श्रेणी है जिनमें जिनमें के द्वारा हमारा का भिन्न भिन्न स्वरूपों के स्वरूप वस्तु का जगत् हमारे की धारणा का शक्ति सुनने की शक्ति है जो स्वरूपों का पञ्चानाम उनसे भव भवे होने पर विचार परमवर्त है जो मुक्त शक्ति का अनुभव करते हैं जिनमें काम क्रोध आदि भावनाएँ और इन्द्रियाँ एवं आदि वासनाएँ पाई जाती हैं जो पित्रही वाना का स्मरण रख सकते हैं और जिनमें मरुत शक्ति पाई जाती है। इस श्रेणी में मनुष्य गाय वल आदि पशु कोयल नौना आदि पक्षी और मत्स्य में जल आदि जलचर आते हैं।

दूसरी श्रेणी में जगत् के वस्तु समस्त भौतिक वस्तुओं का जगत् है जिनका जगत् में स्वयं नष्ट न भवनावन या वान में श्रवण किया जाता है जिनमें मृदा भीटा चट्टान आदि किसी न किसी प्रकार का स्वरूप है जिनमें किसी प्रकार की सुगंध या दुर्गंध आती है परन्तु उनमें वस्तुओं के स्वरूपों का स्वरूप सुनने पञ्चा वाना के स्मरण रखने पदार्थों के पञ्चानाम मनुष्य शक्ति आदि का अस्तित्व है और न जिनमें काम क्रोध आदि वासनाएँ पाई जाती हैं। इस श्रेणी में समस्त विरहित भौतिक वस्तु जगत् पत्थर मिट्टी वात मज कुर्मी आदि घन वस्तु जल दूध मत्स्य मधिर आदि द्रव वस्तु और वायु आदि तरल वस्तु आते हैं।

पहली श्रेणी के मनुष्य आदि वस्तु की जगत् परीक्षा की जाती है तो पाते होता है कि मनुष्य की भी यव अन्त्य में विभागा में विभक्त किया जा सकता है—

मनुष्य का दृश्य भाग तो दूसरी श्रणी के भौतिक पञ्चम से विकृत मिलता जुलता है। वह नेत्र के द्वारा दृष्टिगोचर हस्त के द्वारा स्पर्श किया जाता है उसके गरीर से गन्ध आती है। मनुष्य जब मर जाता है उसका दृश्य भाग पड़ा रहता है और जब उसका अग्नि महा-गस्तार किया जाता है तो कुछ भाग जलकर वायु में मिल जाता है शेष भाग राख या हड्डी के रूप में पड़ा रहता है जो निःसन्देह भौतिक पदार्थ हैं। इसी प्रकार मनुष्य का गरीर दूध जल पत्र धन्न आदि भौतिक पदार्थों के द्वारा बाल प्रवस्था से पोषित होकर प्रौढ अवस्था का प्राप्त होता है। इन बातों से स्पष्ट है कि मनुष्य का दृश्य बाह्य भाग गरीर निःसन्देह भौतिक पदार्थ का बना हुआ है। मनुष्य के अदृश्य भाग का परमात्मन में रहना है।

२—दत्तने-सुनिश्चित भौतिक पदार्थ से भिन्न

मनुष्य जब किसी पञ्चम का देवता है तो उस पञ्चम का चित्र उसने नथा के अन्दर पुतली के पीछे बनता है और ब्रह्म से ब्रह्म चित्र मूर्धन्यतनुषों के हस्त धनन द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचना है। यदि उस व्यक्ति का ध्यान उस पञ्चम की ओर होता है तो वह पदार्थ उसको स्तिता देता है एवं उसके अस्तित्व का मान उसका होता है। फिर वह व्यक्ति उस पदार्थ के गुण रूप आदि बातों पर विचार करता है।

यदि उस व्यक्ति का ध्यान उस पदार्थ की ओर नहीं होता है तो वह पञ्चम आत्मा के सामने होता हुआ भी दिखता नहीं पड़ता है न उसके अस्तित्व का मान होता है। इस दशा में भी उस पञ्चम का चित्र आत्मा के भीतर पुतली के पीछे बनता है और वह सूक्ष्म तनुषों द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचना है। केवल अन्तर यह है कि उस व्यक्ति का ध्यान इस दशा में उस पञ्चम की ओर नहीं है।

नेत्रों के सामने पञ्चम होने पर उसका चित्र नेत्रों के भीतर पुतली के पीछे बनना एवं सूक्ष्म तनुषों के हस्त-धनन द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचना, ब्रह्मनिर्णय नियमानुसार करावर होता रहता है परन्तु मनुष्य के ध्यान पर विज्ञान का कोटि भा निर्णय दाबू नहीं होता। मनुष्य का ध्यान विज्ञान के समस्त परिवर्तिन नियमों में निर्यात स्वतन्त्र एवं भिन्न है।

यही दशा गुरु मुने के समय होती है। गुरु जान तक पहुँचना है वहाँ से मू म त नुमा के हस्त चक्रन द्वारा मस्तिष्क तक पहुँच जाता है। यदि उग व्यक्ति का ध्यान गुरु की ओर है तो वह गुरु मुनाई पढ़ता है यदि उसका ध्यान किसी अन्य वस्तु की ओर लगा है और उस गुरु की ओर नहीं है तो वह गुरु पास होता हुआ भी मुनाई नहीं पढ़ता है।

जैसे बात बताता है कि मनुष्य के अन्तर भौतिक पदार्थ के अतिरिक्त वाइश्रय सूक्ष्म पदार्थ है, जिसके ध्यान देने पर मनुष्य निरवस्था बाह्य वस्तुओं को देख या पाम होनवाने गुरु की मुन सजता है और यदि उस सूक्ष्म पदार्थ का ध्यान बाह्य वस्तु या गुरु की ओर नहीं है तो वह व्यक्ति उस मनीषियों वस्तु का न देख सक्ता है और न पास में होनवाने गुरु की मुन हा पाता है।

३—जानने अनुभव करनेवाला अखंड मूलतत्त्व

मनुष्य में जानने विचारने एवं अनुभव करने की शक्ति है। किसी भी भौतिक पदार्थ में यह गुण नहीं पाया जाता। भौतिक पदार्थ के देने हुए एजिन को ले लीजिये वह मनुष्य की भाँति चेतता फिरता है। कोयला पानी के रूप में भोग करना है परन्तु उसमें विचारने सोचने, या अनुभव करने की शक्ति का सबया अभाव है।

मनुष्य के सामने जब कार्य यात होती है तो वह उसपर विचारना है। उम बात की लाभ हानि एवं गुण दोषपर ध्यान देता है व अनन्त प्रकार का याचनाएँ बनाता है। इन सब बातों का भौतिक पदार्थ के देने एजिन में सबया अभाव है। अब प्रश्न उठता है कि यह जान व अनुभव मनुष्य में कहाँ से आया ?

यदि यह कहा जाए कि किसी घटना या पदार्थ के स प्रत्यक्ष उपस्थित हा जान पर मस्तिष्क या शरीर के किसी भाग से एक प्रकार का सूक्ष्म पदार्थ निकलता रहता है जो विचारने या साँचने का कार्य करता है तो एमी दशा में यह मानना होगा कि समय समय पर भिन्न भिन्न घटना व बातों के सम्मुख उपस्थित हा जान पर पथक पथक मत्ता रखनेवाले सूक्ष्म पदार्थ निकलते रहते हैं जो विचारने आदि का कार्य करते हैं। यह भी मानना

होगा कि मनुष्य के अन्दर पथक-पथक सत्ता रखनेवाले एक अनभ्यास सूक्ष्म पदाथ हैं जो जिन भिन्न समय में मोचन का कार्य करते हैं। सूक्ष्म पदाथ भिन्न भिन्न घटना व वस्तु से उत्पन्न हुए हैं इसलिये इन पदाथों का कार्य व विचारने का तरीका भी भिन्न भिन्न होगा। भिन्न भिन्न कार्य के होने से इनमें परस्पर विरोध भा होगा जिसका परिणाम यह जाना चाहिए कि विरोधी कार्य होने से शरीर का एक भाग एक प्रकार का कार्य करे और दूसरा भाग बिल्कुल उसके विपरीत विरोधी कार्य करे या इनमें परस्पर टक्कर ता जान में ये सूक्ष्म पन्थाय कार्य गतिविहीन हो जाय। परन्तु ऐसा देखने व अनुभव में नहीं आता। मनुष्य बराबर मोचना विचारता रहता है। कभी भी उसकी विचार गति नट् नटा होता। इसलिए यही मानना पन्थाय कि जिन विचारों की गतिबाला एक सरल पन्थाय है जिसमें पथक-पथक विरोधी भाग नहीं हैं और जिसका कार्य सरल व गतांतर होता रहता है। हमने इसी परिणाम पर पहुँचा जाता है कि मनुष्य के भीतर जानने अनुभव करनेवाला मस्तिष्क में भिन्न अण्ड मूल तत्त्व है।

४—स्मरण रखनेवाला पदाथ पुद्गल^१ से पूर्य

मनुष्य व मानव पन्थाय के वन हुए एजिन में एक और भा अंतर है। मनुष्य पहली बातों का स्मरण रख सकता है। पहले दने हुए पन्थाय पर दृष्टि पड़ती ही कह देता है कि यह वही पन्थाय है कि जिसका मैंने पहले अमुक समय पर देखा था। हम स्मरण गति का एजिन में सबका प्रभाव है। स्मरण गति वनवाती है कि जिससे पहले वस्तु को देखा था, वही रखनेवाला आज भी विद्यमान है।

यह स्मरण गति कहाँ से आ गई? यदि यह कहा जाय कि किसी घटना या वस्तु के सम्मुख उपस्थित होने पर मस्तिष्क या शरीर के किसी विभाग भाग में सूक्ष्म अणु निक्षेप रहने से जिसका कार्य स्मरण रखना है

^१ जनवजन ने भौतिक पन्थाय के लिए बदल गान का प्रयोग किया है।

तो ऐसी घटना व वस्तु तब समय होती रहती है इसीलिए यह भी मानना होगा कि उपरान्त प्रकार के सूक्ष्म अंग भी लगातार निवसित रहते हैं। इन सूक्ष्म अंगों का या तो इकट्ठा हात रहना मानना होगा या यह मानना होगा कि जब तब क्षण भर नवीन अंग आ जाते हैं तो पहले अंग नष्ट हो जाते हैं। यदि पहले अंग का नष्ट होता माना जाय तो स्मरण हो नहीं सकता। जिन सूक्ष्म अंगों ने पहले वस्तु का देखा था जब वे हा नहीं तो पहचानना या स्मरण रखना कौन।

यदि मनस्य के अन्दर भिन्न भिन्न समय में उत्पन्न हुए सूक्ष्म अंगों का एकत्रित होना माना जाय तो यह असम्भव है कि एक क्षण के अनुभव को अगले क्षण के अनुभव में मिलाकर कोई परिणाम निकाला जा सके क्योंकि इन पथर पथर अंगों के अनुभव का समावयव करनेवाला कोई विशेष अंग नहीं है। इसीलिए यही मानना पड़गा कि स्मरण रखनेवाला पुनरागत सन्निवर्त कोई विशेष अखण्ड मूलतत्त्व है जो पहचाना हुई बातों का स्मरण रख सकता है।

५—मनुष्य में सकल्प शक्ति

मान्य धार एजिन की श्रियाओं को तुलनात्मक दृष्टि में ध्यान पर पात होता है कि मनुष्य में सकल्प शक्ति है कि मैं आज अमुक काम करूँगा। यह सकल्प शक्ति मनुष्य में राजा के समान है। राजा की आज्ञा पात ही उसे मंत्री आदि आधीन पुरुष काम करने लगते हैं ठाक उसी प्रकार सकल्प हात ही मनस्य के हाथ पर आत्मिक कर्मेन्द्रिया उसके समस्त के अनुसार काम करने लगती हैं। किसी मनुष्य में सकल्प किया कि मैं भोजन वायुमयन करने के लिए अभी पुष्प वाटिका में जाता है। सकल्प के होने ही उसका शरीर या पहन लता हुई अवस्था में चपटा रहित था गड़ा हो जाता है और पुष्प-वाटिका की ओर जाता हुआ दृष्टिगोचर होता है। भौतिक एजिन में इस सकल्प शक्ति का समान अभाव है। एजिन में यह कभी नहीं पाया जाता कि वह सकल्प करे कि मैं आज चलूँगा विनामकता आदि। एजिन के समान किसी भी भौतिक पदार्थ में यह सकल्प शक्ति नहीं पाई जाती। इस सकल्प-शक्ति पर प्रवृत्ति का कोई भी नियम लागू नहीं होता। यह

सकल गतिरूप का धारक है किन्तु वह गतिरूपों में मूल्य मूल्य तत्त्व मनुष्य के भीतर प्रकट है जिसका स्वरूप भौतिक प्रायः समान भिन्न है।

६—राम शेष आदि भावनाएँ

मनुष्य का चेष्टा व गति की क्रियाओं का स्वरूप मूल्य होता है कि एक और विषय में भी इनका मूल्य भी निश्चित है। मनुष्य सभी शेष सभी शेष के धारक मूल्यता है कि सभी शेष के धारक मूल्य प्रसार के साथ एक सामान्यता प्रकट करता हुआ दृष्टिगत होता है। इन प्रसार मनुष्य में प्रकट प्रसार का भावनाएँ प्रकट होती हैं। गति मूल्य प्रसार की भावनाओं के धारक का शेष का प्रभाव है। मनुष्य की इन प्रकट प्रसार की भावनाओं पर प्रकट का मूल्य नियम लागू नहीं होता। यदि यहाँ का धारक भावना मनुष्य का भौतिक मूल्य धारक किन्हीं धारक का धारक होता तो इन भावनाओं पर भौतिक प्रायः-मूल्य नियम लागू होते। यह नहीं होता कि मनुष्य में विद्यमान भावनाएँ प्राकृतिक नियमों का शेष का धारक करती। प्राकृतिक नियमों में शेष का प्रसार प्रकट प्रसार का धारक धारक भावनाओं के धारक में प्रकट होता है कि इन भावनाओं का धारक प्रायः मनुष्य में प्रकट है जो प्रकट मूल्य का प्रभाव है।

७—ज्ञान, सकल-गति, राग-द्वेषादि

उपरासक धारक मूल्य है कि मनुष्य में प्रकट मूल्य में प्रकट मूल्य गति एक राग रूप धारक भावनाओं भौतिक प्रायः मूल्य नहीं होती। गुण का भी बिना धारक किसी धारक के प्रसार रूप में नहीं पाया जाता है मूल्य किन्हीं किन्हीं धारक में प्रकट है। प्रकट मूल्य नहीं मूल्य कि गुण विद्यमान है किन्तु उनका धारक धारक विद्यमान न है। प्रकट मूल्य है जो धारक धारक मूल्य में पाया जाता है। प्रकट गुण बिना किसी धारक का धारक प्रकट मूल्य में प्रकट मूल्य नहीं पाया जाता। प्रकट

गुण मात्र विना न किसी वस्तु का आधार पर रहता है। यही बात अथ गणा का सम्प्रत्यय भी है। तावत् यद्यपि ही लाजिय। य किमान विमी वस्तु का गण होता है। यह नहा ही मन्ता कि बिना आधार बिना वस्तु का रक्ता यन स्वाय रूप म विद्यमान हो। इत उपाकरण म स्पष्ट है कि प्रत्यय गण व निग आवश्यक ह नि म गुण का धारण करायाना कोई गुणा पत्ताय हा। यह तो तो मन्ता है कि गुणा ही धारण वस्तु नेत्र आनि इन्द्रियो म गोचर न हा अदृश्य हा।

मनस्य म ग सुन पत्ताय नेत्र, पहली जाना के स्मरण रमन सन्त कर र गव राग रूप आदि भावनाया की जो विनेपताण विद्यमान है ये समस्त गण हैं। कोई भी गण किसी गुणी पत्ताय का आधार बिना विद्यमान नहीं रह सकता है मन्तिण उपयुक्त गुणों के धारण करनेवाले एक या अधिग गुणी पत्ताय अदृश्य हान चाहिए। अत यह जानना गेप रह जाता है कि उपयुक्त समस्त गुणा का धारण करनेवाला एक ही पत्ताय है या एत से अधिग।

प्रत्यय वस्तु म अनेक गुण हान हैं जो उसम एक हा साथ एक ही समय म पाय जाते हैं। दृष्टान्त के तीर पर गुलाब का फल का नीजिये। यह स्पष्ट करने म कोमल दखने म गतायी रग का प्रतीत होता है। उसम सुगंध व एक प्रकार का विगय स्वाद हाता है। नीतलता स्वास्थ्य उषवता हृद्य आहता रोचरता आनि अनेक गण इस पुष्प म एक ही साथ एक ही समय म पाय जाते हैं। इन समस्त गुणा के एक ही पदाय म एत ही साथ रहने म कोई आपत्ति नहीं आती। केवल ये गुण—जा परस्पर विरायी होत हैं—किसी वस्तु म एक साथ एत समस्त म नहीं रह सकते हैं। गुलाब के पुष्प म सुगंध के साथ दुग्ध कोमलता का साथ रुधता गुलाबी वण के साथ हरित, पीत आनि वण उसके विगय स्वाद के साथ अथ स्वाद स्वास्थ्य-उषवता के साथ हानि प्रभावित, हृद्य-आहता के साथ घृणास्पता रोचरता का साथ मन विरायत आनि विरोधी गुण एक साथ एक समय म विद्यमान नहीं रह सकते। अग्नि का स्वभाव उष्णता है उसम नीतलता का गण प्राप्त नहीं कर सकता। यदि अग्नि म नीतलता प्रवेग कर जाव तो वह अग्नि अग्नि ही नहा रहगी उष्णता के नष्ट होने के साथ-साथ अग्नि का भी

नाग हा जायेगा।

विचारने में जात होना है कि गुरु मुने पन्थाय रखने में ग्रहित पट्टचाने पूव-बान की बातों की स्मरण रखने में जात-गुण में ही काम लिया जाना है। किसी वस्तु को नेत्र वण आदि इंद्रियों के द्वारा पहने जाना जाना है फिर उस वस्तु पर विचार किया जाता है कि यह लाभदायक है या हानिकारक। फिर उस वस्तु में स्मरण रखने की आवश्यकता होती है। उपरोक्त मानसिक चट्टाया में जात गण ही प्रयोग में लाया जाता है। इन जात चट्टाया में ही या क द्वारा किसी वस्तु का जानना जात की प्रथम अवस्था है उस वस्तु के ग्रहित पर विचारना जात की द्वितीय अवस्था है। विचारने के पन्थाय स्मृति में रखना उन्नी जात की तृतीय अवस्था है। इस प्रकार गुरु मुने पन्थाय रखने में ग्रहित पट्टचाने पहनी बातों के स्मरण रखने आदि या—जात-गण की भिन्न भिन्न अवस्थाएँ होने के कारण—जात गण में हा समावेश हो जाता है।

जात-गुण मकल्प गति एव राम दृष्टाति भावनाओं में परस्पर विरोध विचार करने में जात नहीं होता। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि यदि किसी पन्थाय का स्वभाव जातमयी है तो उस स्वभाव के साथ साथ अन्य दोनो गुण—मकल्प गति व राम दृष्टाति भावना—विद्यमान न रह सकते हैं। वस्तु निम्नलिखित बातों में प्रकट होता है कि इन तीनों गुणों का आधार एक ही वस्तु है।

मानव-समाज का अन्वीक्षण करने में जात होना है कि इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति दृष्टिगोचर नहीं होता कि जिसमें ये तीनों गुण एक साथ न पाये जाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति निम्नार्थ नहीं होता है कि जिसमें जात हो परंतु उसमें राम दृष्ट आदि किसी भावप्रकार का भावना का अस्तित्व न हो या उसमें मकल्प या चिन्तागति न हो। इन तीनों गुणों के एक ही साथ पाये जाने में अंतर्भाव होता है कि इन तीनों गुणों का आधार एक ही पदार्थ है। इसके अतिरिक्त यह व्यक्तिगत भी है कि जब इन तीनों गुणों के आधार के सम्बन्ध में एक ही पन्थाय का मान लेते हैं काम चल जाता है तो एक में अधिक पन्थाय मानने की आवश्यकता ही क्या है।

इन तीनों पर तबल दृष्टि में विचारने में जात होना है कि इन तीनों

गुणों के भगवत् 'अनभव-गुण' (Realization) महगुण यन्त्रा किमी न किसी दशा में पाया जाता है। मनष्य जब किमी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता है तो उसका चित्र उसका भस्तिष्क में अदर लिख जाता है। उस समय उस वस्तु का अनुभव उसको होता है। इसा भाति मनुष्य जब कोई वाय करने का मक-प करता है और उसका गमस्त गरीर उग सग-प व अनुसार वाय करने में प्रवृत्त होता है उस (सग-प) समय उस मनष्य को अपनी गति का अनुभव होता है। इसी प्रकार मनष्य जब क्रोध अभिमान आदि किमी भावना के वशीभूत होता है उस समय उसको उस भावना के अनुगत सुख या दुःख का अनुभव होता है। इस प्रकार उपरोक्त ताना गणों के अतगत अनुभूति गण किमान किसी दशा व अगम अवस्थ पाया जाता है। अतः यही प्रमाणित होता है कि मनष्य में भौतिक गरीर के अतिरिक्त बचन एक हा पदार्थ है जिसका ज्ञान सबल्य गति एव राग द्वेष आदि भावना चिह्न हैं। इस पदार्थ (द्रव्य) को आत्मा या जीव कह सकते हैं।^१

^१ 'शास्त्रियों ने ज्ञानधारी पदार्थ को आत्मा और जीव कहा है, इसलिये यही नाम रखने उचित प्रतीत होते हैं।

आत्मा के सम्बन्ध में विज्ञान की राय

१—विज्ञान का प्रारम्भिक काल

प्राग्धातम्य वनानिका म ध्यामा के अस्तित्व के सम्बन्ध म दत्ता मनभक्त है। प्रारम्भिक काल म विज्ञान भौतिक पदार्थों के गुण-स्वभाव ध्यानि वाता न जानने तथा गन्ध प्रवाह विद्युत आदि प्राकृतिक शक्तियों के अनुसंधान म लगा रहा। मनष्य के जीवन एव आत्म स्वभाव ज्ञान राग द्वेष ध्यानि भावना इत्यादि प्रश्नों की ओर उमका ध्यान न था। इन प्रश्नों को न केवल उपक्षा की दृष्टि से प्रत्युत घणा व विराध की दृष्टि से दृष्टता था।

विज्ञान की दृष्टि म उम समय आत्मा-सम्बन्धी प्रश्न बेकार समय का नष्ट करनेवाले एव मानव समाज का अघकार म डालनेवाले थे। उसका विश्वास था कि आत्मा सम्बन्धी प्रश्नों की ध्याव्या करनेवाले धर्मों से मसार का बड़ा अहित हूया है। इन धर्मों ही के कारण मानव-समान म रुधिर की नशिया बही हैं। इन धर्मों ने हा उमको प्राचीन काल म आये करने से रोता था। ईसाई धर्मावलम्बियों ने तो विज्ञान पर उसके दान्य काल म घोर अत्याचार किये थे। गलिलियो आदि आविष्कारकों को जेल मृत्युदण्ड आदि अनर्थ पानना पड़े हैं तथा उसके समूलोन्मूलन क सब ही उपाय प्रयोग म नाय गये हैं। गमे सफटावीण माय तथा विकट परिस्थितियों म स हाकर विज्ञान को आग वटना पडा है। विज्ञान न आधुनिक मानव समाज में बनमान उरुध पन् अपने पुजारी वनानिका के अमीम उत्साह व त्याग क कारण ही प्राप्त किया है। ऐसी दशा म विज्ञान का धम के प्रति उपक्षा व विरोध का हाता स्वाभाविक ही था। या-उया समय यतीत होता गया विज्ञान का विराध धम के प्रति धीरे धीरे कम होता गया धीरे धीरे विराध उप हा के भाव म परिवर्तित हो गया। कुछ समय से यह उपेक्षा का भाव भी कम होने लगा है और वनानिका का ध्यान जीवन

सम्बन्धी प्रश्नों की ओर जाने लगा है।

अन्ततः तो दर्शन और विज्ञान में बड़ा भेद था। वैचारिक पन्थ विज्ञान के विकास से इनकी सीमाएँ उठून पार आ गई हैं जमा कि सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जोसेफ पदर विज्ञान और दर्शन नामक अपनी पुस्तक का भूमिका में लिखते हैं—

दर्शन और पन्थ विज्ञान की साम्राज्यता का सारहीन दीवती थी वैचारिक पन्थ विज्ञान के अर्थात् वैज्ञानिक विभाग के कारण अब वह सीमा बड़ा आकषक एवं महत्त्वपूर्ण हो गई है।

दर्शन और विज्ञान अन्ततः विपरीत दशाया में पथिक माने जाने लगे। अब वह युग समाप्त हो गया। यथाथ यह है कि दर्शन मनुष्य के मस्तिष्क में उत्पन्न हुए प्रश्नों कि क्या उत्तर हैं? में करा है आत्मा का समाधान है। विज्ञान का लक्ष्य भी मृत्यु की राज है। दर्शन का विषय जीवन की लक्ष्य का की राज है। विज्ञान का क्या स्वरूप है? में कीन है? कहा से आया है? मरने का स्वरूप है? दुःख में मुक्ति एवं आनन्द कर्म प्राप्त किया जा सकता है? आदि प्रश्नों का समाधान करना और जीवन के लक्ष्य मुक्ति के मार्ग की विवेचना करना दर्शन का मात्र विषय है। विज्ञान अन्ततः भौतिक पन्थों के गुण व अवस्थाओं का ज्ञान अन्ततः प्रकार के अनुसंधान करके निश्चय करता रहा है और उसमें उसमें बहुत अधिक उन्नति की है। वैज्ञानिक सत्य की राज में बराबर लग रहे हैं। जब कोई वैज्ञानिक नई राज करता है और नई राज में पूर्व माध्य धारणाओं में लोप निवासता है तो वैज्ञानिक जगत उस नई राज की माध्य समझकर पूर्व धारणाओं के त्यागने में तनिक भी नहीं हिचकते। दार्शनिक व उनके अनुयायियों की गति इनके विपरीत है। वे अत्यन्त दृढ़ होते हैं और दर्शन की बात मानने में तयार नहीं होते हैं।

गत उन्नासवीं शताब्दी के अन्त से अनेक वैज्ञानिकों ने शिवायकर मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रश्न पर विचार किया है। प्राचीन वैज्ञानिकों में से अधिकतर ज्ञान का भौतिक मस्तिष्क में उत्पन्न हुआ मानते थे। उनके विचार में आत्मा पुण्य भौतिक पन्थ में पृथक् कोई वस्तु नहीं थी। ज्ञान स्मृति, राग द्वेष आदि अन्ततः प्रकार की मानसिक चक्षुष्यता का मनोपप्रद

नान्द्राजन तत्त्वं च मन परमाणु वासफोरग तत्त्वं के मन परमाणु तथा वाक्का वा नानि उन समस्त तत्त्वा च मन परमाणु जिनसे सम्मिलित बना है न तीक्ष्ण । विचारिये कि परमाणु पदार्थ-पथक एक नान्द्रा है फिर विचारिये कि य परमाणु साथ साथ दोन रह हैं और परस्पर मिश्रित होकर जिनसे प्रकार के भी स्वरूप हो जाते हैं बना रहे हैं । इस शुद्ध यांत्रिक क्रिया का चित्र आप अपने मन में ग्राह्य सकते हैं । क्या यह आपकी दृष्टि, स्पर्श या विचार में आ सकता है कि इस यांत्रिक क्रिया का इन मन परमाणुओं में साथ विचार एवं भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं ? क्या पासो के स्वच्छदानों से होकर कवि^१ या बिलियड खेल की गं के रनमनान से गणित का डिफरेंस और कबड्डी खेल निरत सकता है ? आप मनुष्य की इस जिज्ञासा का कि परमाणुओं के पर पर सम्मिश्रण की यांत्रिक क्रिया में ज्ञान की उत्पत्तिके मे हो गई मनोपपन्न उत्तर नहीं दे सकते ।

अन्तर महोदय की इस प्रश्न युक्ति में ध्यान के लिए आचार्य टेंडल न पदगन गण की आख्या हो सकती । आचार्य टेंडल ने कहा है कि यदि पुण्डित गण का वही अर्थ हो तो विज्ञान की पुस्तक में दिया हुआ है तो यह विचार मनो आ सकता कि ज्ञानमय जीवन भौतिक पदार्थ से कस उत्पन्न हो गया । पाण्डेय अन्तर के युक्तिसंगत तब से पुराना विचार—ज्ञान व आत्मा भौतिक पदार्थ में ही उत्पन्न होता है—खंडित हो जाता है । आचार्य महोदय कहते हैं कि जिन्होंने पुण्डित गण की व्याख्या की है उन्होंने पुण्डित को सच दृष्टिकोणों से नहीं देखा था व गणितज्ञ या कला निरूपक उनका विज्ञान यांत्रिक विधान तब साक्षित था । वे जीवन के मनाविज्ञान के नाता न थे उन्होंने जीवन विज्ञान का अध्ययन नहीं किया था । इसलिए आचार्य महोदय पुण्डित की व्याख्या में ज्ञान व भावना का भी सम्मिलित करते हैं क्योंकि आत्मा शरीर से पृथक् नहीं पाया जाता ।

आचार्य महोदय का पुण्डित की व्याख्या में ज्ञान व भावना युक्त आत्मा का सम्मिलित कर देना उचित नहीं है । पुण्डित चेतनता रहित नान्द्रा

^१ होमर पूनान देग का अत्यन्त विख्यात प्राचीन कवि है जिसकी इलियड और आइसी कृतियाँ अत्यन्त प्रसिद्ध हैं ।

जन् पदार्थ है और आत्मा चेतनायुक्त ज्ञानमयी द्रव्य है। इन दोनों पदार्थों के गुणों में परस्पर घोर विरोध पूर्ण वपरीत्य है। यह असम्भव है कि एक ही पदार्थ का स्वभाव जड़ व अचेतन हो और साथ-साथ उनका स्वभाव ज्ञानमयी व चेतन भी हो। यह पट्ट ही निष्पत्ति किया जा चका है कि किसी वस्तु में दो परस्पर विरोधी गुण एक साथ एक ही समय में विद्यमान नहीं रह सकते हैं। इसलिये अचेतन जड़ गण व चेतन ज्ञान गण—इन दो प्रतिपक्षी गुणों—के धारण करनेवाला दो भिन्न भिन्न पदार्थ मानने होंगे जिनका कि पुद्गल व आत्मा कहने हैं। मनुष्य—भौतिक शरीर व ज्ञानमयी आत्मा—दो भिन्न भिन्न पदार्थों का समुक्त प्राण है।

विज्ञान-वक्ता श्री मकसूमा निश्चित हैं हम इस बात के मानने के लिए बाध्य हैं कि कथित मानसिक चलाचल का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है बरन् य एक ही पदार्थ या भूतनत्व की अवस्थाएँ विभक्त हैं। हमको यह पदार्थ अमूर्तित्व मानना होगा। क्योंकि यही पदार्थ मनुष्य के सम्पूर्ण ज्ञान का आधार है इसलिये इस पदार्थ को मनुष्य की आत्मा कह सकते हैं।^१

मरा विज्ञान है कि सारा प्रकृति में चेतना काम कर रही है ?^२

—प्रो० अलबर्ट आइस्टीन

कुछ अज्ञात शक्ति काम कर रही है हम नहीं जानते वह क्या है ? मैं चेतना को मुख्य मानता हूँ भौतिक पदार्थ को गौण। पुराना नास्तिक बान् चला गया है। धर्म आत्मा और मन का विषय है और वह किसी प्रकार भी हिलाया नहीं जा सकता।^३

—सर ए० एम० एडिंग्टन

आजकल इस बात में बहुत अधिक लोग सहमत हैं कि ज्ञान की सार्वता असाध्य वास्तविक तत्त्व का और वह चेतनी है। अद्य विश्व यज्ञ की अपेक्षा विचार के अधिक समीप उगता है। मन ऐसी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती जो

^१ फिजियालाजीकन साइन्सोलाजी।

^२ दि माइन रिप्यू क्लकता जुलाई १९३६

^३ दि माइन रिप्यू क्लकता, जुलाई १९३६

‘तज जा तुनिया म अपरमान टाक पडी हो।’^१

—सर जेम्स जोस

गुरु धर्म मस्थापक व बहुत सार दार्शनिक प्राचीन हो या अर्वाचीन, पश्चिम व ग या पूर्व के सबन अनुभव किया है कि यह भगवान या अनन्य तत्त्व व स्वयं हा हैं।^२

—हबर्ट स्पेन्सर

सत्य यह है कि विश्व का मौलिक तत्त्व जड बल या भौतिक पदार्थ नहीं है किन्तु मन व चेतन व्यक्तित्व है।^३

—जे० बी० एम० हल्डन

एन निष्कर्ष जा कि यह बतलाना है कि मृत्यु व परधान् चेतनाधारी आत्मा भी सम्मानना है ज्योति काष्ठ म भिन्न है, काष्ठ तो उसे प्रज्ज्वलित करने के लिए पथन का काय करना है।

—आयर एच० काम्पटन

बहु समय अत्यन्त आयेगा जब विज्ञान भगवान विषयो का अवेपण कर सवेगा। जसा कि हम सोचते थे उसमें भी कही अद्विज विश्व का आध्यात्मिक अस्तित्व है। वास्तविकता यह है कि हम आध्यात्मिक जगत् व मध्यम हैं जिसका प्रभाव भौतिक जगत् के ऊपर है।

जस मनुष्य ज्योति के बीच रात्रि म स्वप्न दम्बता है उसी प्रकार मनुष्य की आत्मा इस जगत् म मृत्यु व पुनर्जन्म के बीच विहार करती है।

—सर आलोवर ताज

‘कुत्र विद्वाना ने जिनकी भा मना मिटीपाराटर विहीनत ध्योगी म है यह मुझान लिया है कि जीवन उनना ही पुराना है जिनना कि जड।’^४

—बी० गेड्डम

^१ मिस्टोरिअस एनियस' पृ० १३७

^२ फाटप्रतिपा १६००

^३ मिमोडन रिपू जलान १६३६

^४ इवोल्यूशन प० ७०

मेरी राय में कथन एक ही मुख्य तत्त्व है जो श्रेयता है, अनुभव करना है प्रेम करना है विचारना है याद करना है आदि । परन्तु इस तत्त्व को अपने भिन्न भिन्न वाय करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के भौतिक साधना की मान्यता पड़ना है ।

—डा० गाल

‘पृथ्वी पर जीवन के प्रारम्भ द्वारा इसका कोई उत्तर विज्ञान के पास नहीं है।’

—ज० ए० धामसन

यह जगत् बिना सृष्टि की मशीन नहीं है । सृष्टि का मशीन ही नहीं बन गया है जड़ के पीछे के पीछे एक निम्न एक चेतनागमि काम कर रही है, चाहे उसका कुछ भी नाम क्यों न रहे ।

—डी पट डिजाइन^१

मनुष्य प्राणि जगत में तथा प्रक्रियाएँ हैं जो मन में सम्प्राप्य हैं । प्रयोग में सब एक मानसिक और व्यक्तिगत जीवन का भरना है जो कभी बहुत पतला और कभी बहुत घनवान बहता है । भावना विचार कथना सब इसी घनगत हैं । समुप अवस्था भी इसीके अन्तर्गत है ।^२

—साइस एण्ड रिस्कोइन

‘जन्मा’ के जिनने भा मन गत घीरा क्यों म र गण हैं वे सब धारम वा पर आधारित हैं यही विज्ञान का अंतिम विचार है ।

कुछ समय पुर वैज्ञानिक क्षत्र में किया सीमा तब यह पता था कि जिनने के सम्बन्ध में अपने को अज्ञान कहें परन्तु आज की व्यक्ति अपनी अज्ञानता पर गौरव करें उसे बुरा समझा जाता है और उसपर उमना उठाई जाती है और कहलवाना श्लिष्टाण नहीं है । इसका अर्थ विज्ञान का है ।^३

^१ इ ट्रोडक्शन टू साइस प० १४२

^२ डि पट डिजाइन एक पुस्तक है जिसमें सत्तार के प्रयोग बतावियों ने अपनी सामूहिक राय दी है ।

^३ साइस एण्ड रिस्कोइन प० ६२

^४ ट्रिविल प० ८५ ८८

अमरीका के अन्तर्गत वर्जीनिया प्रान्त के श्री डब्लू. जून १८६६ के मडिको रीगल पत्रिका में निम्नलिखित घटना का वर्णन करते हैं—

श्री के. ए. व्यापारी था जिसकी आयु पचास वर्ष थी। उसका शरीर हूट पुष्ट सुगठित था वह शान्ति प्रिय सच्चरित्र परिश्रमी, प्रसन्नचित्त और अपने परिवार में सन्तुष्ट था। एक दिन वह दूसरे नगर को अपने व्यापार के लिए सामान मोत नने के लिए गया। वहाँ शान्ति तरु ठहरा, किन्ना हा व्यापार किया मित्रों से मिला और फिर वापस आने के लिए जहाज पर चला गया। जहाज पर जब टिकट इकट्ठा करने का समय आया तो वह वहाँ पर नहीं पाया गया। डूबने पर उसका कोई पता नहीं चला। छ मास पश्चात् अकस्मात् वह घर आया। उसका वजन साईं सौ पाँच से घटकर एक सौ पचास पाँच रह गया था। वह बहुत दुबला और कुछ विक्षिप्त-सा था। पहने के ही वस्त्र पहने हुए था। जहाज के कमरे की ताली उसकी जब नहीं थी। जब उसकी ताली आया तो उसने अपने आपको एक सड़क पर पला की गाड़ी हाकते हुए पाया। उसकी तन्त्रि भी स्मरण न था कि वह वहाँ कैसे कर और वहाँ से आया और वह क्या कर रहा है। इन सब प्रश्नों का समझना उसके लिए कठिन समस्या हो गई थी। वहाँ से चलकर वह अपने घर आ गया। उसकी जहाज के कमरे में प्रवेश करने का स्मरण था परन्तु उसके पश्चात् के छ मास की तन्त्रि भी स्मृति नहीं थी कि वह कहाँ-कहाँ गया और कहाँ रहा।

कुछ ऐसे व्यक्ति देने गये हैं कि जिनमें दो या तीन व्यक्ति पाये गए हैं। निम्नलिखित वृत्तांत १८६५ की अमरीकन मडिकल एसोसियेशन की पत्रिका में दिया है।^१

एल्मा जड एक अत्यन्त स्वस्थ बुद्धिमती बालिका थी। प्रति परिश्रम के कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। दो वर्ष तक रुग्ण रहने पर उसमें अकस्मात् दूसरे व्यक्तित्व का प्रादुर्भाव हुआ। उसने अमरीका के मादि वासियों की बालिकाओं की भाँति एक अनोखी भाषा में अपना नाम 'टुमाई

^१ दो ह्यूमन परसनलिटी एण्ड इट्स सरवाइवल आथ बाडीली डय,' पृ. २२५

बतलाया और प्रगट किया कि वह पहिल व्यक्तिव की सहायता के लिए आई है। टुम्पाई पुर्तौली प्रसन्नचित्त मनोखी हास्ययुक्त बात करनवाली लडकी थी। जब एल्मा जड के गरीर पर टुम्पाई का प्रभुत्व होता था तब वह भली भांति भोजन करती थी और कहती थी कि पहिले व्यक्तिव एल्मा जड के लाभ के लिए वह भोजन कर रही है। टुम्पाई के रत्न की दशा में गारीरिक् अवस्था में कितनी ही उन्नति प्रतीत होती थी। एल्मा जड (पत्निक व्यक्तिव) को टुम्पाई के रहन के समय की कार्य-शक्ति यात नहीं होती थी। इस प्रकार एक ही गरीर में दो भिन्न-भिन्न व्यक्तिव रहते थे।^१ भौतिक मस्तिष्क से एक ही परिस्थिति में दो भिन्न-भिन्न व्यक्ति कमे उत्पन्न हो सकते हैं ?

२—अदभुत ज्ञान चमत्कार

नितन ही मनुष्यों के ऐसे उदाहरण हैं जातिस्मय में मानसिक शक्तियों का परिचय देते हैं। इन उदाहरणों में अनेक बालकों के हैं जो गणित-सम्बन्धी कठिन प्रश्नों का उत्तर देते हैं जिनका समाधान मनुष्य वागज-मैसिल द्वारा बितने ही पाते हैं। मेयस महोदय ने अपनी उपयुक्त पुस्तक में एक शिष्य हैं जिनमें प्रसिद्ध गणितज्ञ गाम व एन्पेयर के नाम हैं।

लेखक ने स्वयं एक गरीर में दो भिन्न भिन्न व्यक्तिव एक महिला के गरीर में दूसरी भक्त महिला का व्यक्तिव पर अपना प्रभुत्व जमा लेता था, दूसरी महिला के व्यक्तिव पर उसके वर्तमान रहन व बोलने के दृढ़ और स्वभाव में दूसरी महिला का व्यक्तिव पहिली महिला के कई दिन तक रहता था भोजन प्राणि काय भी दूसरी महिला का व्यक्तिव गरीर में से निकल जाता था। पहिली महिला जब कि उसके गरीर में दूसरी महिला के व्यक्तिव किसी बात या काय का भी ज्ञान न होता था।

एक उदाहरण उद्धृत किया जाता है।^१

स्काटलैंड में एडिनबरा नगर में इमीनियर श्री डीनिय ने, जबकि वह ६ वर्ष का बालक था अपने पिता में अपने जन्म का समय पूछा। पिता ने 'नि' व घटा बताने पर बालक ने एक्कम कहा तब पिताजी मेरी आयु इतने सक्र की है इसपर सक्रों की गणना की गई और बालक को उत्तर में १७२८०० सक्रों का अन्तर पाया गया। बालक ने कहा कि आप गणना में दो सौ के वपों को भूल गये हैं। सौ के वपों की गणना में सम्मिलित कर लेने पर बालक का उत्तर ठीक निकला।

ज्योतिष शास्त्र के आचार्य स्ट्रुफोड दस वर्ष की आयु में छत्तीस वर्षों की गुणा एक मिनट में कर लेते थे। इसी प्रकार पादरी ह्यूटले छ वर्ष से नौ वर्ष की आयु में भीतर बड़ बड़ गणित के प्रश्नों को हल कर लेते थे।

यह आश्चर्यकारी ज्ञान आयु के अधिक होने पर प्रायः इन अद्भुत व्यक्तियों में लुप्त हो जाता है। ये अद्भुत व्यक्ति अपनी गणना की उस गली के उतारने में असमर्थ रहे, जिसमें वे अपने मन में इन प्रश्नों का हल कर लेते थे।

एसी अद्भुत गानशक्ति कितने ही बालक व मनुष्यों के भीतर विभिन्न कलाओं में भारतवर्ष में भी देखी जाती है। श्रीमद् राजचन्द्र दत्तात्रेयजी थे। जो भी वाद्य चाहे कितने ही लम्बे व किसी अनात भाषा में ही बयों न हा, जब उनके सामने कहे जाते थे वे उनको उसी क्रम से दोहरा देते थे।^२ दो उदाहरण संगीतकला के भी वर्तमान काल में देखे गये हैं। मास्टर मनहर बरवे व मास्टर मदन^३ दो गानकों ने—जब कि वे पाँच वर्ष के ही थे और उनके गानों का उच्चारण कठिनता से ही स्पष्ट हो पाया था—गाना

^१ ह्यूमन वरसनलिगी इट्स सरवाइवल ऑफ बोडीलीडिय, पृष्ठ ३०६

^२ महात्मा गांधी ने स्वयं १८६१ में श्रीमद् राजचन्द्र की परीक्षा की थी, जो उन्होंने 'श्रीमद् राजचन्द्र' पुस्तक की प्रस्तावना में लिखी है।

^३ लेखक ने मास्टर मदन का मध्यगान सन १९१२ में प्रयाग में और मास्टर बरवे का सुरीला गान १९२१ में पुरादाबाद में सुना था। गाना सुनने के समय इनमें से प्रत्येक की आयु छ वर्ष की थी।

प्रारम्भ किया। संगीतकला में इनकी योग्यता समाधारण थी। अनेक राग रागिनी में युक्त माना प्रकार के वाद्यों के साथ इनका सुरीला मधुर गान श्रोताओं के हृदय का मोहित व गानकला विचारकों के गव को चुन बनता था। यह जाना कि इन व्यक्तियों में कहां से घाई? बिना पत्र जन्म के स्वीकार किया इनका समाधान नहीं हो सकता।

कभी-कभी कोई व्यक्ति भूत-नाल में घटित घटना को—जिसे वह सर्वथा अपरिचित है—या भविष्य में होनेवाली घटना का स्पष्ट देख सता है। भविष्य में होनेवाली एक ऐसी घटना अभी पत्रा में प्रकाशित हुई है जो उद्घुन की जाती है^१—

स्वेडन देश के स्टोकहोम नगर में हंस कज़र नामी बलक १९४० के जुलाई मास में, अपने चौथी मजिलवाल कमरे में सिटकी के पास बठा हुआ बाल्टिक सागर की सीतल वायु का सेवन कर रहा था। सामनेवाले गह की चौथा मजिल के कमरे पर उसकी दृष्टि पड़ी। उसने एक परम सुनरी युवती को पुस्तक पढ़ते देखा। वह उसकी ओर इतने लगा ताकि उसका ध्यान अपनी भार भावपिन कर ले।

अवस्थान् एक अभिनय लिखलाई पडा। उसने उस कमरे में एक धय वपस्क मनुष्य को प्रवेश करते देखा। उसे देखकर युवती भयभीत हुई और चिल्लाकर पुस्तक फेंक दी। एक मिनट के पचात एक लम्बा धाक हुआ म चलना लिखाई पडा। उस मनुष्य ने उस युवती की हवा कर डाली और वह महिना चिल्लाती हुई गिर पड़ी।

यह घटना इतनी मीघता से हुई कि हंस कज़र सहायता के लिए चिल्ला भी नहीं सका। तनिक देर बाद अपने कमरे में निकला। जोन में दौड़ते हुए उतरा। सड़क पार करके उस भवन में पहुँचा। गृहरक्षक को सब घटना सुनाई। पहिने तो वह गृहरक्षक विस्मय हुआ फिर उपहास करने लगा। उसने समझा कि कज़र पागल हो गया है क्योंकि वह कमरा जिसमें हत्यावाणी घटना बतलाई गई थी कई सप्ताह से बंद था कोई

^१ यह घटना स्टोकहोम के 'इज' सनहृटर पत्र से उद्धृत करके 'हिन्दु स्टान टाइम्स १९ मई, १९४१ के अंक में प्रकाशित हुई है।

मनुष्य उसमें नहीं रहता था।

हम कजर का साखना व निष्ठा उसका चौथी मजिल के कमरे में ले जाया गया। वह बिल्कुल खाली था। वहाँ में उसका कमरा स्पष्ट दिखाई देता था। गृहरक्षक ने पुलिसमैन का बुलावा और कजरवाली घटना का वर्णन किया। वासु ने कजर का पागल समझकर फान द्वारा रोगी का गाड़ी मगार् और उसको पागलखाने में भेज दिया।

एक मज्जाह पश्चात् एक दम्पती उस मकान की चौथी मजिल के कमरे का किराये पर लेने के लिए आया। पुरुष व युवती का हुलिया व युवती के वस्त्र पागल कजर के कथित वर्णन में मिलते थे। उस दम्पति ने वह कमरा किराये पर ले लिया। तीन मास पश्चात् गृहरक्षक ने अन्ध किरायेदारों से कहा कि चौथी मजिलवाँ कमरे में—जिसमें वह दम्पती रहता था—चीखने का आवाज आई है। गृहरक्षक किरायेदारों के साथ उस कमरे में गया और उनकी सहायता में कमरा तोना। युवती मृत पड़ी थी और वह पश्च स्तम्भित दशा में खड़ा था। उसको पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।

उस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि ईर्ष्यावश उसने अपनी पत्नी की हत्या कर डाली है। हत्या का विवरण बिल्कुल वही था जसा कि कजर ने पहले देता था।

अब डाक्टरों की एक समिति कजर का पागलखाने में छुड़ाने का प्रयत्न कर रही है ताकि उसकी मानसिक चेष्टाओं का अध्ययन किया जाय। यदि मनुष्य में भविष्य ज्ञान की शक्ति नहीं है तो यह कहा स या नहीं?

३—स्वप्न

स्वप्न में प्रायः वे बातें स्मरण आया करती हैं जिनको हम भूल गए हैं या जिनपर जागृत अवस्था में हमारा ध्यान न गया हो। मयम महादय ने अपनी उपर्युक्त पुस्तक में ऐसी कितनी ही घटनाओं का वर्णन किया है। उनमें से निम्नलिखित घटनाएँ उद्धृत की जाती हैं—

अमरीका में पेनसिलवेनिया विश्वविद्यालय के प्राचार्य सम्बरटन एक समस्या का हल बिना लिखे हुए मौखिक तौर पर करना चाहते थे। समाधान करने में असफल होकर उन्होंने उस प्रश्न को छोड़ दिया। एक

सप्ताह-परवाना उठोने स्वप्न में उस समय का हृत् ज्यामिति के डग पर दीवाल पर प्रतिबिम्बित देखा।

श्री व्यास न जो गिमना में प्रफुल्लित थे स्वप्न में अपने स्वप्नुर का—त्रिने स्वास्थ्य सम्पन्न म उन्हें कोई चिन्ता न थी—परसोच गमन इन्ड व वाइटन नगर में हाते देगा। स्वप्न सत्य निश्चय। मृत्यु का समय बिल्कुल मिनता था।

मृत्यु के सम्बन्ध में हमसे ते बितने ही मनुष्यों का धनुमध है कि उन्होंने स्वप्न में दूर देश स्थित अपने प्रियजन की—त्रिने स्वास्थ्य या मृत्यु व सम्पन्न म उन्हें किसी प्रकार की भी चिन्ता न थी—मृत्यु होते देखी। बात की बात हुआ कि अपने प्रियजन की मृत्यु टीक उसी स्थान समय व डग पर हुई है जसा कि उन्होंने स्वप्न में देखा था।

य धनुमध, जो जागृत अवस्था में विद्यमान थे, भौतिक मस्तिष्क ने कबे उत्पन्न हो गये ?

४—हिप्नाटिज्म

यह ऐसी धर्मतारिक मानसिक क्रिया है जिसकी केवल भौतिक पन्था का माननेवाला व्यक्ति समझन में असमर्थ है। धारम्भ में इसका प्रयोग का धोखे की कहानियाँ कहकर उपहास व तिरस्कार किया गया था। परन्तु अब हिप्नाटिज्म व उसका प्रयोग मे किसीको सन्देह नहीं रहा। अब यह स्वीकृत विषय बन गया है।

सबसे प्रथम फ्रांसीसी डाक्टर मेसमर महान्य न इस बात का पता लगाया कि मनुष्य अपने मानसिक प्रभाव को दूसरे व्यक्ति पर डाल सकता है और उसके द्वारा सिरन्द आदि मनन रोगों का उपचार किया जा सकता है। इससे पन्चात् डाक्टर एसडल^१ ने कलकत्ता नगर के अस्पताल में सबहों रोगियों को अपने मानसिक प्रभाव से अचेत करके उनपर आपरे शन (चार-पाइ) किये।

हिप्नाटिज्म द्वारा बातचीत की गिणित किया जा सकता है। उनकी

^१ देखिये 'दो हू मन पर सनलिटी एंड इटस सरबाइवल आफ बाइली डय' परा ५०७

बुराई व दाप दूर किया जा सकता है। एक बालक की यह कुत्रेव पत्र गई थी कि बिना उग्नियों के चूस हुए उसको नींद नहीं आती थी। उसकी यह कुत्रेव हिप्नाटिज्म के प्रयोग द्वारा नष्ट हो गई। जब किसी व्यक्ति पर हिप्नाटिज्म के प्रयोग किए जाते हैं तो उस व्यक्ति की गानगतिन विकसित हो जाती है। भाषा पर पट्टी बांधकर हाथ से टटानकर वह व्यक्ति रंग का पहचान सकता है। ऐसी दशा में उस व्यक्ति से जो कुछ कहा जाना है उसीके अनुसार वह बोल करने लगता है।

मनुष्य में ज्ञान के कई स्तर कहे जा सकते हैं जिनमें से कुछ स्तर सुषुप्त ज्ञान में पड़ रहते हैं। जब किसी व्यक्ति पर हिप्नाटिज्म के प्रयोग किए जाते हैं तो उसके ज्ञान के सुषुप्त स्तर प्रकाश में आ जाते हैं और उपरवाले जागृत स्तर सुषुप्त ज्ञान को पढ़ जाते हैं। उस व्यक्ति के सुषुप्त ज्ञान-स्तरों के जागृत होने के कारण ही वह हिप्नाटिज्म करनेवाले मनुष्य के प्रभाव को ग्रहण कर लेता है उसकी शिष्टा व आदेश को मानता है। इसी कारण उसकी कुवृत्तियां सदा के लिए नष्ट हो जाती हैं एवं उसके राग दूर हो जाते हैं। ये मानसिक गतिनयां भौतिक मस्तिष्क से कैसे उत्पन्न हो सकती हैं ?

५—चमकीले पदार्थ पर दृष्टि जमाना

विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी चमकते हुए पदार्थ पर टकटकी लगाकर देखने की प्रथा समाज के भिन्न भिन्न प्रदेशों में बहुत बालों में चली आ रही है। इस कार्य के लिए विस्तार देण पातिंग किया हुआ जोहा जन से भरा हुआ बतन या किसी और चमकते हुए पदार्थ का प्रयोग किया जा सकता है। यह कहा जाता है कि कोई व्यक्ति बिनापकर बालक, यदि किसी चमकते हुए पदार्थ पर टकटकी लगाकर ध्यानपूर्वक देख तो उसके समान भूत एवं भविष्यत घटनाओं के दृश्य घाने लगते हैं। इन घटनाओं की परीक्षा वैज्ञानिक ढंग से की गई है।

एक बार एक ऐसे ही चमकते पदार्थ के दृश्य ने सर जोसेफ बानबी में एक ऐसी ही घटना में देवी हुई महिला का धनन किया जो विनाय प्रकार के वस्त्र पहिने हुए थी। धनन से बानबी महोदय ने उस महिला की अपनी

पानी समझा परन्तु वह उस प्रकार क आभूषण नहीं पहनती थी इसलिए उसको उस क्या पर विश्वास नहीं हुआ। घर लौटने पर वह यह देखकर आश्चर्यावित हो गया कि श्रीमती बानबी कपित विशेष प्रकार के ही वस्त्र पहिने हुई थी। ये वस्त्र उसने इस बीच में मोन ले लिये थे। बिल्लौर के दवाक न अठारह मास पश्चात भीड़ में श्रीमती बानबी को वही वस्त्र पहिन हुए नैला और तत्काल ही पहिचान लिया कि यह वही महिला है जिसको उसने बिल्लौर में देखा था।^१ दवाक ने जब यह दृश्य पहन नहीं देखा था तो उसक मस्तिष्क ने कहा में उत्पन्न कर दिया।

६—विचार प्रेषण

प्राचीन काल से कहावत चली आती है कि दूरस्थ उच्च आत्माओं तक हम अपनी भावनाएँ बिना किसी बाह्य सहायता के पहुँचा सकते हैं, जैसा कि प्रायना में। यदि यह बात सत्य है, तो यह मानना असंभव न होगा कि एक ही स्थिति वाली दूरस्थित दो आत्माएँ भी विचारों का परस्पर परिवहन कर सकें। इन घटनाओं की सत्यता का निगम अनुसंधान द्वारा वर्तमान काल में किया गया है।

श्री गरनी ने लिवरपूल के 'यायाधीन' या गठरी के बहुत से अनुसंधानों^२ को संवदित किया है। गरनी महोदय इन बातों में पहले विश्वास नहीं करते थे। उन अनुसंधानों में रंग रेखागणित की तकनीकें लागू व अन्य पद्धतियों की भावनाओं को दूर प्रेषित किया गया था। निश्चित समय पर श्री गठरी ने एक स्थान पर स्थिर होकर एवं अपने मन को एकाग्र करके पूर्ण सक्त्य गति के द्वारा इन वस्तुओं की भावनाओं को दूसरे स्थान पर

^१उपरोक्त पुस्तक में निम्नलिखित घटना भी दी हुई है—मिस ए० गुडरिच फ्रियर का एक घर बिल्लौर पर टकटकी लगाकर देखने से बाड़ पर लगी हुई बहुत लम्बी मोठी मटर का दृश्य दिखलाई दिया। कुछ समय के पश्चात पड़ोसी के बाग में जाने पर, जिसमें वह पहले कभी नहीं गई थी बड़ी लम्बी मटरवाली बाड़ सामने दिखलाई पड़ी।

वही, पृ० ६३० व ६६८

स्थित मनुष्य तक प्रवेष्ट करना प्रारम्भ किया। इस दूसरे व्यक्ति ने अपनी बुद्धि को प्रयोग में लाये हुए यत्र की भांति चित्र खींचना प्रारम्भ किया। य चित्र श्री गदरी की प्रेषित वस्तुओं की भावनाओं से मिलते जुलते थे। एक माम में लगभग एक सौ पचास अनुसंधान गदरी महोदय ने किये थे। उन्होंने उन चित्रों को सम्हालकर रखा है। इनमें से कुछ चित्र मेघस महोदय की उपयुक्त पुस्तक में मुद्रित हैं। इन चित्रों के देखने से ज्ञात होता है कि ये अत्यन्त भावस्फूर्त नहीं बन हैं।

इसके पश्चात् सर आनीवर लाज ने श्री गदरी के साथ मिलकर पुनः स्वतंत्र मनुसंधान किये और उपरोक्त घटनाओं को सत्य पाया।

उपरोक्त भावनाओं के प्रेषित करने के अतिरिक्त कुछ ऐसी घटनाएँ हैं जिनमें मनुष्य का भौतिक शरीर उसी स्थान पर रहने हुए भी उसका व्यक्तित्व दूसरे स्थान तक चला जाता है, परन्तु उस व्यक्ति को इसका पता भी नहीं लगता है। मिथदेश के काहिरा नगर के होन्स में दो भयंकर महिनाएँ एक रात्रि को सो रही थीं। जब वे जागृत अवस्था में थीं उन्होंने एक भयंकर मित्र को जो उस समय इंग्लैंड में विद्यमान था देखा। पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि उनका मित्र उस दिन वहाँ ही चिह्नित था और अग्नि के पास बँठा हुआ कुछ परामर्श करने के लिए। उनमें से एक महिला से मिलने के लिए बड़ा उत्सुक था।

पादरी गाडफ ने विचार प्रेषण की बातों से प्रभावित होकर स्वयं अनुसंधान करने का संकल्प लिया। एक रात्रि को शय्या पर स्थित होकर मन को एकाग्र करके उन्होंने एक दूर स्थित महिना मित्र के सम्मिलन पर अपने ध्यान का पूर्ण संकल्प के साथ लगाया। कुछ मिनट पर ध्यान लगाते पर उनकी नींद आ गई। प्रातः काल जागने पर उन्हें प्रतीत हुआ कि वे अपनी महिला मित्र से मिल लिये हैं। इस अनुसंधान का अनिष्ट-सा भी संकेत उन्होंने अपनी महिला मित्र से पढ़ने नहीं किया था। दूसरे दिन पता लगने पर वह यह सुनकर स्तम्भित रह गए कि उनकी महिला मित्र ने उसी रात्रि को उन्हें जाने पर खड़ा हुआ प्रत्यक्ष देखा था। मोमबत्ती दिसलाने

पर वह एकत्र मद्य हो गया। उन्होंने यह अनुसंधान द्वारा भी किया और उसमें भी सफल हुए। इसमें स्पष्ट है कि न केवल भावनाएँ ही वरन् मनुष्य का व्यक्तित्व भी उससे भीतिव गरीर क वही रहत हुए दूसरे स्थान तक प्रेषित किया जा सकता है।

इन मिल भिन्न घटनाओं का बड़ी कुशलता के साथ श्री मयम के मय विज्ञान ने अनुसंधान करके पुस्तक में संगृहीत किया है जिनकी सत्यता में किसीको भी संदेह नहीं होना चाहिए। इन घटनाओं का सत्यापन उत्तर वैज्ञानिक अपने भीतिव विज्ञान के आधार पर इन में असमर्थ है। इनका उत्तर अध्यात्म-तत्त्व के आधार पर ही दिया जा सकता है।

७—क्या गारोरेक मृत्यु होने पर मनुष्य का व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है ?

इस विषय में वैज्ञानिक श्री मयम सर विनियम जयम मर आधार जानन रायल एव प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर फ्रांसीयर लॉज जा रायल सोसाइटी के अध्यक्ष भी रहे हैं—ने बहुत-से अनुसंधान किए हैं। इन अनुसंधानों में आत्मा का गारोरेक मृत्यु के पश्चात् भी जीवित रहना प्रमाणित होता है। ये अनुसंधान दो प्रकार के हैं—

(क) जिनमें मनुष्य की आत्मा मृत्यु के पश्चात् फिर मनुष्य जन्म धारण करता है।

(ख) जिनमें मनुष्य की आत्मा मृत्यु के पश्चात् प्रत्यक्ष याति में जन्म लेता है।

(क) मनुष्य-योनि में जन्म—पुनर्जन्म के बहुत-से उदाहरण प्राचाय विद्वानों ने संगृहीत किए हैं। भारतवर्ष में मृत्यु के पश्चात् पुन मनुष्य याति में जन्म लेने की वितनी ही घटनाएँ होती रहती हैं। अभी मन् १९२६ की बात है कि मुक्तप्रान्त के बरेली नगर में श्री कल्याणन्त वकील के एक पुत्र उत्पन्न हुआ।^१ जब यह बालक पाँच वर्ष का हुआ और बोलना सीख गया तो वह अपने पूर्व जन्म की बात कहने लगा कि पूर्व जन्म में मैं बनारस

^१इलाहाबाद के तीहर में यह समाचार छपा था और लेखक ने स्वयं बरेली जाकर इसकी सत्यता का निश्चय किया था।

निवासी बबुआ पाइ का पुत्र था। उस बालक के पिता श्री केकयनन्दन कई मित्रों के साथ उस बालक को बनारस ले गये और बालक के बतलाये हुए स्थान पर पहुँचे। उस समय बनारस के जिलाधीन श्री बी० एन० मेहता भी उपस्थित थे। बालक बबुआ महाराज तथा उस मुहल्ले के एकत्रित सज्जनो को उनके नाम ल-लेकर पुकारने लगा और उनमें मिलने की उत्सुकता प्रकट करने लगा। अपने पूर्व-जन्म के गढ़ तथा बहुत-सी वस्तुओं को पहिचान लिया और अनेक प्रश्न पूछने लगा कि अमुक अमुक वस्तुएँ कहाँ कहाँ हैं और कसी हैं। उस बालक का बतलाया हुआ पूर्व जन्म का समस्त वस्तु-तत्त्व त्रिकुल सत्य निकला। यह बालक अब भी जीवित है, परन्तु पूर्व जन्म की उसकी स्मृति अब नष्ट हो गई है।

(ख) प्रसन्न-योनि में जन्म—मनुष्य की आत्मा का मृत्यु के पश्चात् प्रसन्न-योनि में जाकर अपने सम्बन्धी एवं मित्रों को दिखलाई देने व वार्तालाप करने के सम्बन्ध में श्री मेघस व श्री गरनी न बहुत-से अनुसन्धान किये हैं जो उपरोक्त पुस्तक में अंकित हैं। ऐसी बहुत-सी घटनाएँ भारतवर्ष में भी होती रहनी हैं और उनमें से अनेक समाचार-पत्रों में भी मुद्रित हुई हैं, परन्तु उनकी सत्यता वानाविक अनुसन्धान की कसौटी पर नहीं जाची गई। इसलिए उनका विवरण नहीं दिया जाता है। कुछ घटनाएँ उपरोक्त पुस्तक से उद्धृत की जाती हैं—

१ प्रसन्न-योनि में उत्पन्न होकर दिखलाई देना—कप्टेन कोल्ट^१ का एक भाई उस मना में था जो सेवसटोपल स्थान पर यद्ध कर रही थी। उनमें प्रायः पत्र-व्यवहार हुआ करता था। एक बार जब उसका भाई उदास था तो कप्टेन कोल्ट ने उसको लिखा कि तुम प्रसन्न रहो, उदासी का पास मत आने दो। यदि कोई विषय बात हो तो स्टाटलड में आकर मुझसे मिलो। कुछ दिनों के पश्चात् एक रात्रि को कप्टेन सहसा जाग उठा और अपने भाई की छाया का न्हा। उसके चारों ओर पीला कोहरा-सा था। वह पलंग के पास घुटने टेक रहा था। वह छाया कप्टेन के सिर के चारों ओर घूमती थी और उसकी ओर प्रेम भरी चिन्तित दृष्टि से देखती रही। कप्टेन ने

^१ वही, पृष्ठ ७९५ (ग)

उसकी दाहिनी कनपटी पर एक घाव देखा जिससे रक्तधारा बह रही थी। एक पक्ष बाद कप्टन का सूचना मिली कि उसके भाई की मृत्यु हो गई है। उनका गव घुटने टेकती हुई अवस्था में पाया गया था। उसकी कनपटी पर गाली का घाव था और उसकी जब म कप्टन का उपरोक्त पत्र भी था।

२ प्रेत-योनि में उत्पन्न होने के कितने ही समय पश्चात् दिव्यलाई देना—कप्टन टाउन्स^१ की मृत्यु के छ सप्ताह पश्चात् एक रात्रि को उनकी पुत्री न अपनी महिला मित्र के साथ गायनगृह में प्रवेश किया जिसमें गस का प्रकाश हो रहा था। यह देखकर वह स्तम्भित रह गई कि मृत पिता का प्रतिबिम्ब तो गलाने की चमकती हुई दीवार पर पड़ रहा है। उस कमरे में उनका कोई चित्र न था इसलिए यह प्रतिबिम्ब किसी चित्र का नहीं हो सकता था। चार सड़का को बुलाया गया। उन्होंने भी प्रतिबिम्ब को देख कर अपने मत स्वामी को पहिचान लिया। अन्त में श्रीमती टाउन्स को भी बुलाया गया। उन्होंने भी प्रतिबिम्ब को स्पष्ट तौर पर देखा और उसको स्पष्ट करने के लिए आगे बढ़ीं तो वह प्रतिबिम्ब धीरे धीरे लुप्त हो गया।

३ प्रेत बोलते भी हैं—ग्यागूह की अधिष्ठात्री बहिन बरया^२ के सम्बन्ध में एक घटना अंकित की गई है। उन्होंने यह वाक्य सुना कि मैं आपके पास हूँ। स्वर स उन्होंने पहिचाना कि ये गान उनकी मित्र व गिप्पा मिस लूसी के हैं। किसीको न देखकर बहिन बरया न पूछा कि आप कौन हैं? उत्तर मिला कि आपको अभी नात नहीं होना चाहिए। दूसरे दिन उन्हें ज्ञात हुआ कि मिस लूसी की मृत्यु उसकी छाया घाने के बारह घंटे पूर्व हो चुकी थी।

४ प्रतों का गहवास—एक श्रीमती एम^३ थी। उनको यह नात न था कि उसके नवीन गृह में प्रतों का वास है। एक रात्रि को सोने हुए उसने सिसकने की ध्वनि सुनी। सिसकने की ध्वनि लगातार होते रहने पर उसने लिडकी खोली। उसको बाहर पास पर एक परम सुन्दरी युवती दिखलाई

^१ वही परा ७४१

^२ वही परा ७४३ (अ)

^३ वही, परा ७४५ (आ)

६ मत आत्मा से घातचीत करना—प्रसिद्ध बर्नार्निक सर घाली वर लाज का पुत्र रेमंड गन यूरोपीय महासमर के गिनम्बर सन् १९१५ में फलडस प्रान्त में मारा गया था। मृत्यु के समय रेमंड की आयु छत्तीस वर्ष की थी। सर घालीवर लाज ने मत आत्माओं से विनयकर, अपने पुत्र रेमंड की मृत आत्मा से बातचीत करने के बहूतने अनुसंधान किये जिनको उन्होंने रेमंड मेथून, विज्ञान व मानव विकास एन 'मैं क्यों आत्मा व समरत्व में विश्वास करता हूँ नामक तीन पुस्तकों में प्रकट किया है। इन अनुसंधानों से उनको विश्वास हो गया था कि 'गारारिक' मृत्यु के पश्चात् भी आत्मा जीवित रहता है।

मयस सर ऑलीवर लाज बार्नर डायन के अतिरिक्त रस्किन एलफ्रेड रसल वावेस सर विलियम जूकम सर एडवर्ड मागल हाल आदि अन्य प्रसिद्ध विद्वानों ने भी इन विषयों पर अनेक अनुसंधान किये हैं। मनोविज्ञान समिति के उपरोक्त विभिन्न अनुसंधानों से भी स्पष्ट है कि मनुष्य में भौतिक शरीर के अतिरिक्त एक अन्य मूल्य प्णाय है जिसका आत्मा कहते हैं। यह आत्मा ज्ञान की अद्भुत शक्तियों से भरपूर है और 'गारारिक' मृत्यु के पश्चात् भी जीवित रहता है।

आत्मा का वास्तविक स्वरूप

यह निणय हो जाने पर कि मनुष्य पशु पक्षी आदि समस्त प्राणी न पदार्थ पुष्पल व आत्मा व बने हुए हैं इन प्राणियों का दृश्य बाह्य भाग शरीर हाड मांस आदि भौतिक पदार्थों का बना है और अन्तरंग भाग— जिसमें पदार्थों के देखने जानने हित अहित विचारन पूर्व काल की बातों के स्मरण रखन शक्ति व अनेक प्रकार की रागद्वेषादि भावनाएँ हैं—आत्मा (जीव) है यह प्रश्न स्वाभाविक ही उठता है कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, जो वर्तमान अवस्था में ज्ञान जानने स्मरण रखने रूप ज्ञान गुण सकल शक्ति व अनेक प्रकार की काम क्राय आदि भावनाओं के रूप में प्रतिभासित होता है। जीव के वास्तविक स्वरूप का निणय हो जाने पर आत्मा सम्बन्धी अनेक गलत प्रश्नों का समाधान सरलता पूर्वक हो सकेगा।

१—ज्ञान-स्वरूप

यह निर्धारित किया जा चुका है कि मनुष्य में पदार्थ को देखने जानने हित अहित पहचानन विचार करने अतीत की बातों स्मरण रखने का ज्ञान-गुण है।

ज्ञान का ज्ञान मनुष्य को ध्यानपूर्वक देखन विचारने गुरु या अन्य पानी पुरुष के उपदेश या पुस्तक के अध्ययन से प्राप्त होता है। यह जानना आवश्यक है कि मनुष्य में यह ज्ञान कहाँ में आता है? क्या यह ज्ञान पदार्थ या पुस्तक में से निकलकर मनुष्य में प्रवेश कर जाता है? क्या इस ज्ञान को गुंजी अपने ज्ञान में से पृथक् करके शिष्य को प्रदान कर देते हैं? वस्तु या पुस्तक स्वयं ज्ञानशून्य है और भौतिक पदार्थ की बनी हुई है इसलिए ज्ञान इसमें भीतर से निकलकर नहीं आ सकता। गुरुजी यदि अपने ज्ञान में से कुछ अंश पृथक् करके शिष्य को दे देते हैं तो गुरुजी के ज्ञान में कुछ

‘‘तून्ता आ जाना चाहिए। अनुभव बतलाना है कि ज्यों ज्यों आचार्य महोदय गिन्य का ज्ञान प्रदान करने हैं तथा ज्यों आचार्य व गिन्य दोनों के ज्ञान में वृद्धि होती है। इसलिए यह मानना पड़ता है कि यह ज्ञान गन्ता व ज्ञान में न पृथक् होकर गिन्य में नहीं जाता है। गुरु पुत्रव या धर्म बाह्य पन्था में न ज्ञान के न निश्चयने एवं अनुभव में न प्रयोग करने में इस परिणाम पर पहुँचने व भिन्न बाध्य होना पड़ता है कि यह ज्ञान अनुभव के भावर स्वरूप अध्ययन गता में विद्यमान है और वस्तु के स्वतन्त्र रूप में विचारन गन्-उपगता या पुत्रव के अध्ययन में अनुभव का यह अध्ययन ज्ञान विनिमित्त होकर अध्ययन गता का गन्त हो जाता है।

मानव-जमात्र का ज्ञानपुत्रव देखने से ज्ञान होता है कि यह ज्ञान-गुण प्रत्यक्ष अनुभव में एक-ही भाषा में नहीं पाया जाता। किसीकी बुद्धि तीव्र होती है और किसीकी गन्। किसीकी स्मरणशक्ति प्रबल है और किसीकी निदल। काँ विज्ञान है और काँ गन् स्वरूप। यदि एक मनःस्थिति का पटित है तो दूसरा विज्ञान का पता तामरा दान-गान का आचार्य अनुभव एवं अध्ययन इतिहास राजनीति धर्म व विज्ञान है। कोई व्यक्ति एक भाषा जानता है और कोई दूसरा भाषा। इस प्रकार ज्ञान-गुण मानव-जमात्र के भिन्न भिन्न व्यक्ति में भिन्न-भिन्न गता अध्ययन व भाषा में पाया जाता है। काँ भी एक दो व्यक्तिदृष्टिगोचर ज्ञान ज्ञान कि जिनमें ज्ञान-गुण एक-ही व्यवस्था व भाषा में पाया जाय। ज्ञान का भाषा प्रत्यक्ष व्यक्ति में भिन्न भिन्न पाई जाती है।

यह दशा ज्ञाना है कि एक व्यक्ति जो पठित किसी विषय में सबका घनभिन्न है प्रयत्न करने पर घटित समय में ही उस विषय का पारंगामी हो जाता है। एक भारतवासी जो घटती भाषा में सबका घनभिन्न होता है कुछ समय तक प्रयत्न करने पर उस भाषा (घटती) का विज्ञान बन जाता है और घटती भाषा में अपने विचारों का घटती की भाँति प्रयोग करने लगता है। यदि कोई अनुभव इतिहास में घनभिन्न है और वह इतिहास बनना चाहता है तो प्रयोग करने पर धीरे धीरे इतिहास के प्रयोग का अध्ययन करना हुआ इतिहासवेत्ता बन जाता है। इस प्रकार एक व्यक्ति, जो किसी विषय में सबका घनभिन्न है प्रयत्न करने पर उस

विषय का पश्चि हो जाता है।

इस बात से नि कोई भी विषय—जो किसी मनुष्य के ज्ञानगोचर है—प्रयत्न किया जाने पर दूसरे मनुष्य के ज्ञानगम्य हो सकता है, प्रतीत होता है कि समस्त वस्तुएँ व समस्त विषय—जो किसी भी व्यक्ति के ज्ञानगोचर हैं—ठीक प्रकार प्रयत्न किये जाने पर दूसरे व्यक्ति के भी ज्ञानगम्य हो सकते हैं। इस विवेचन से इस सिद्धान्त पर पहुँचा जाता है कि इन दोनों व्यक्तियों में ज्ञानशक्ति बराबर है परन्तु इस ज्ञानशक्ति का विकास इन दोनों में भिन्न भिन्न है। जिस व्यक्ति में ज्ञान की मात्रा यून है, वह व्यक्ति अपनी ज्ञानशक्ति को उचित साधन द्वारा विकसित करके दूसरे व्यक्ति की ज्ञानशक्ति के विकास के बराबर कर सकता है। जो सिद्धांत इन दो व्यक्तियों के लिए स्थिर होता है, वही सिद्धांत उपयुक्त युक्ति द्वारा मानव समाज के समस्त व्यक्तियों के लिए स्थिर होगा। इस विवरण से यह सिद्धांत निश्चित होता है कि मानव-समाज के प्रत्येक व्यक्ति में ज्ञानशक्ति बराबर है परन्तु इस ज्ञानशक्ति का विकास भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न है। जिन व्यक्तियों में ज्ञानशक्ति का विकास कम है प्रयत्न करने पर उनकी ज्ञानशक्ति के विकास में वृद्धि हो सकती है।

मानव समाज के समस्त व्यक्तियों में ज्ञानशक्ति एक ही होने से स्पष्ट है कि एक मनुष्य यदि उसने माँग में याधि रोग मृत्यु आदि आपत्तियाँ उपस्थित न हों और उचित साधन उसको प्राप्त होते रहें, तो वह मनुष्य उन समस्त विषय एवं पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो किसी दूसरे व्यक्ति को प्राप्त है पूर्वकाल में प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होगा।

ऐसी कोई वस्तु हो नहीं सकती जो किसी भी व्यक्ति के ज्ञानगोचर न हो। मन्त्र कहा जावे कि ऐसे अज्ञात पदार्थ विद्यमान हैं जो किसी भी व्यक्ति के ज्ञानगोचर न थे न हैं और न होंगे तो उस कहनेवाले व्यक्ति से (प्रत्युत्तर में) पूछा जा सकता है कि ऐसा अज्ञात पदार्थों की, जो किसी भी व्यक्ति के ज्ञानगम्य नहीं हैं सत्ता का प्रमाण ही क्या है? यदि सत्ता का प्रमाण है तो वह पदार्थ अणु की श्रृंखला से निकलकर जड़ की श्रृंखला में आ जाते हैं और उनका ज्ञान मनुष्य को हो सकता है। यदि इनकी सत्ता का कोई प्रमाण नहीं है तो यह मानना पड़ता है कि ये पदार्थ कल्पित हैं

इनका कोई अस्मिन्त्व वास्तव में नहीं है।

एक बातों से—कि मनुष्य उचित प्रयत्न करने पर समस्त पदार्थों व विषयों का ज्ञान ही संभव है और यह ज्ञानशक्ति मनुष्य में अव्यक्त दशा में पहले ही में विद्यमान है—स्पष्ट है कि मनुष्य में स्वभाव में ही सम्पूर्ण पदार्थों के ज्ञान की शक्ति अव्यक्त दशा में विद्यमान है। दूसरे पक्ष में यह कहा जा सकता है कि मनुष्य में संभवता का गुण शक्ति-रूप में अव्यक्त दशा में विद्यमान रहता है। इस अव्यक्त ज्ञान-शक्ति का ज्ञान या अधिक विकसित होने का कारण ही भिन्न भिन्न मनुष्यों का ज्ञान में इतना अधिक अन्तर पाया जाता है। इस अव्यक्त ज्ञान शक्ति का पूर्ण विकसित होने पर मनुष्य सम्पूर्ण पदार्थों का ज्ञान अवगत संभव हो सकता है।

हस्ति आदि उद-वृद्ध पशुओं में भी वस्तु देखने विचारने हित अहित पहचानने व स्मरण रखने की शक्ति पाई जाती है। परन्तु यह ज्ञान शक्ति मनुष्य की अपेक्षा पशुओं में जून मात्रा में है जिससे ज्ञान होता है कि पागल विक जीवन में ज्ञान का विकास बहुत कम है। पक्षी जलचर कीट पतंग आदि छोटे छोटे जन्तुओं में तो इस ज्ञानशक्ति का विकास और भी कम है। जो अव्यक्त ज्ञानशक्ति युक्ति में मनुष्य में सिद्ध होती है वही ज्ञानशक्ति अव्यक्त दशा में पशु-पक्षी आदि जीवों में भी माननी होगी। इसलिए प्रत्येक जीव में संभवता का गुण अव्यक्त दशा में स्वभाव से ही मानना होगा।

जिस प्रकार सामाजिक मनुष्य में विविध विषयों का ज्ञान एक ही साथ एक ही समय में विद्यमान रहता है उसी प्रकार संभव में भी समस्त पदार्थ व विषयों का ज्ञान एक साथ एक ही समय विद्यमान रहता हुआ मानना होगा।

अन्य प्रकार विचारने से भी उपयुक्त परिणाम पर पहुँचा जाता है। सामाजिक दशा में आत्मा बाह्य पदार्थों का ज्ञान नेत्र आदि इंद्रिय एवं मस्तिष्क की सहायता से प्राप्त करता है। जब यह आत्मा उचित प्रयत्न करने पर पूर्ण विकसित व शुद्ध हो जायगा और उसका बाह्य इंद्रिय व मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं रहेगी उस समय यह आत्मा बिना बाह्य इंद्रिय व मन की सहायता के अपने निष्पन्न ज्ञान में समस्त पदार्थों को ज्ञान करेगा। सामाजिक दशा में इन्द्रिय द्वारा प्राप्त ज्ञान सीमित है।

नेत्र आदि इन्द्रियो की पहुँच कुछ क्षण व वर्तमान काल तक परिमित है अधिक दूरी एवं अविद्यमान वस्तु का ज्ञान उनकी शक्ति से बाहर है। मनु अनुमान द्वारा भूत व भविष्यत की बातों का ज्ञान प्राप्त करता है, परन्तु यह ज्ञान पूर्णतया निमल स्वच्छ सन्देह रहित नहीं होता, भ्रम होने की भावना रहता है। जब ज्ञान दिव्य होकर अतीन्द्रिय हो जाता है, ईश्वर सहायता का आवश्यकता नहीं रहती एवं उनके प्रयोग को छोड़ देता है उस समय ज्ञान असीमित व अनन्त हो जाता है। इस ज्ञान को सीमित करने वाली कोई वस्तु या रज्जवट नहीं रहती। उस दिव्य ज्ञाता की दृष्टि में अतीत अनागत एवं दूरवर्ती पदार्थ उसी प्रकार प्रतिभासित होते हैं, जैसे कि वर्तमान काल सम्बन्धी समीपवर्ती वस्तु। इस प्रकार वह अपने दिव्य ज्ञान से भूत भविष्यत, वर्तमान काल सम्बन्धी निकालवर्ती समस्त पदार्थों को ज्ञान संवेगा। इस दृष्टि से भी आत्मा में सत्त्वगुण का गुण शक्ति रूप से सिद्ध होता है।

आत्मा के ज्ञान-स्वभाव की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इस ज्ञान-स्वभाव को दो अवस्थाओं में विभक्त किया जा सकता है -

१. ब्रह्म—मनुष्य जब किसी पदार्थ का नेत्र के द्वारा देखता या उसका अनुभव अथवा इन्द्रियो के द्वारा करता है तो पहिले उस मनुष्य को उस पदार्थ का आभास मात्र ज्ञान होता है। इस आभास मात्र ज्ञान को ब्रह्म कह सकते हैं।

२. ज्ञान—विचारना अनुभव करना, स्मरण आदि ज्ञान की समस्त अवस्थाएँ जो पदार्थ के प्रथम ब्रह्म (आभास मात्र ज्ञान) के पश्चात् होती हैं इन सबको हम ज्ञान शब्द ही पुकार सकते हैं। इस प्रकार आत्मा के ज्ञान-स्वभाव को ब्रह्म व ज्ञान दो स्वभावों में विभक्त किया जा सकता है।

२—ज्ञान-द्वैत-स्वरूप

मनुष्य के स्वप्न का विवेचन करते हुए निश्चय किया जा चुका है कि मनुष्य में काम क्रोध आदि अनेक प्रकार की वासनाएँ व भावनाएँ पाई जाती हैं। यह जात करना आवश्यक है कि क्या ये समस्त भावनाएँ आत्मा के

स्वभाव रूप है ? यदि ये भावनाएँ आत्मा के स्वभाव रूप नहीं हैं तो क्या ये आत्मा व किसी विशेष स्वरूप या स्वभाव के विकृत रूप हैं ? यदि ये भावनाएँ आत्मा के किसी विशेष स्वभाव के विचार या विभाव हैं तो आत्मा का वह विशेष स्वभाव क्या है जो विकृत होकर काम क्रोध आदि अनेक प्रकार के विभावों में प्रदर्शित हो रहा है ?

मनुष्य में विद्यमान काम क्रोध आदि भावनाओं पर विचार करने से पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति में ये समस्त भावनाएँ एक ही साथ एक ही समय में नहीं पाई जाती हैं। इन भावनाओं में से एक या अधिक भावना प्रति समय विद्यमान रहती हैं। मनुष्य जब क्रोधित होता है तो क्षमा दया आदि शुभ भावनाएँ उस समय दिखलाई नहीं देतीं। जब कोई व्यक्ति अपने बल धन ऐश्वर्य आदि सगर्वान्वित होता है उस समय उसमें नम्रता के भाव नहीं पाये जाते। मनुष्य जब गौर से व्याकुल या भय से कम्पित होता है उस समय उसमें प्रसन्नता के भाव विद्यमान नहीं रहते। जब किसी व्यक्ति के हृदय में किसी रोगी दुखी अथवा बच्चा की वरुणाजनक अवस्था देखकर दया के भावों का संचार होता है उस समय उसके हृदय में से निन्द्यता कठोरता के भाव लुप्त हो जाते हैं। जब किसी मनुष्य का हृदय किसी सुखद समाचार के सुनने पर हृष से प्रफुल्लित हो उठता है उस समय उसके हृदय से दुःख ग्लानि भय आदि भावनाएँ कूच कर जाती हैं। यही दशा शून्य भावनाओं व सम्बन्ध में भी है। इस प्रकार काम क्रोध आदि समस्त भावनाएँ व भावनाएँ एक साथ, एक ही समय में किसी भी व्यक्ति में नहीं देखी जाती हैं। यह अवश्य है कि मनुष्य में कोई न कोई एक या अधिक भावनाएँ प्रत्येक समय विद्यमान रहती हैं।

इन भावनाओं की परिणति में सदा परिवर्तन होता रहता है। कोई भी भावना स्थिर नहीं रहती है। यदि कोई मनुष्य एक समय क्रोधित होता है, तो कुछ देर पश्चात् उसका क्रोध शांत हो जाता है। उसके हृदय में पश्चात्ताप, आत्मभ्रान्ति आदि के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। इन परिवर्तनशील भावनाओं को आत्मा का स्वरूप या स्वभाव नहीं कहा जा सकता। स्वभाव वस्तु का वह गुण है, जो उस वस्तु में सदा विद्यमान रहे जिससे किसी भग्न में भव्य पाया जावे उस (वस्तु) से किसी अवस्था में भी

नेत्र आदि इन्द्रियों की पहुँच कुछ क्षण व वर्तमान काल तक परिमित है। अधिक दूरी एवं अविद्यमान वस्तु का ज्ञान इनकी शक्ति से बाहर है। मन अनुमान द्वारा भूत व भविष्यत की बातों का ज्ञान प्राप्त करता है, परन्तु यह ज्ञान पूर्णतया निमित्त स्वच्छ सचेत रहित नहीं होता। भ्रम होने की आशंका रहती है। जब ज्ञान दिव्य होकर अतीन्द्रिय हो जाना है। इन्द्रिय सहायता की आवश्यकता नहीं रहती एवं उनके प्रयोग को छोड़ देता है उस समय ज्ञान असीमित व अनन्त हो जाता है। उस ज्ञान को सीमित करने वाली कोई वस्तु या रूपावस्था नहीं रहती। उस दिव्य ज्ञान की दृष्टि में अतीत अनागत एवं दूरवर्ती पदार्थ उसी प्रकार प्रतिमामित होते हैं जैसे कि वर्तमान काल सम्बन्धी समीपवर्ती वस्तु। इस प्रकार वह अपने दिव्य ज्ञान से भूत भविष्यत वर्तमान काल सम्बन्धी त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को जान सकता है। इस दृष्टि से भी आत्मा में सर्वज्ञता का गुण शक्ति रूप में सिद्ध होता है।

आत्मा के ज्ञान-स्वभाव की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, इस ज्ञान-स्वभाव को दो अवस्थाओं में विभक्त किया जा सकता है -

१. वशतः—मनुष्य जब किसी पदार्थ को नेत्र के द्वारा देखता या उसका अनुभव अन्य इन्द्रियों के द्वारा करता है तो पहिले उस मनुष्य को उस पदार्थ का आभास मात्र ज्ञान होता है। इस आभास मात्र ज्ञान को वशतः कह सकते हैं।

२. ज्ञान—विचारना अनुभव करना स्मरण आदि ज्ञान की समस्त अवस्थाएँ जो पदार्थ के प्रथम दशन (आभास मात्र ज्ञान) के पश्चात् होती हैं इन सबको हम ज्ञान धर्म से ही पुकार सकते हैं। इस प्रकार आत्मा के ज्ञान स्वभाव को वशतः व ज्ञान दो स्वभावों में विभक्त किया जा सकता है।

२—ज्ञान-द-स्वरूप

मनुष्य के स्वरूप का विवेचन करते हुए निश्चय किया जा चुका है कि मनुष्य में काम क्रोध आदि अनेक प्रकार की वासनाएँ व भावनाएँ पाई जाती हैं। यह ज्ञान करना आवश्यक है कि क्या ये समस्त भावनाएँ आत्मा के

स्वभाव-रूप हैं ? यदि ये भावनाएँ धारमा के स्वभाव रूप नहीं हैं तो क्या ये धारमा के किसी विशेष स्वरूप या स्वभाव के विकृत रूप हैं ? यदि ये भावनाएँ धारमा के किसी विशेष स्वभाव के विचार या विभाव हैं तो धारमा का वह विशेष स्वभाव क्या है जो विकृत होकर काम काय आदि अनेक प्रकार के विभावों में प्रवर्तित हो रहा है ?

मनुष्य में विद्यमान काम त्रीध आदि भावनाओं पर विचार करत म जान होता है कि किसी भी व्यक्ति में ये समस्त भावनाएँ एक ही साथ एक ही समय में नहीं पाई जाती हैं। इन भावनाओं में से एक या अधिक भावना प्रति समय विद्यमान रहती हैं। मनुष्य जब क्रोधित होता है तो क्षमा तथा आदि गुण भावनाएँ उस समय स्थित नहीं होतीं। जब कोई व्यक्ति अपने बन्धन एवं अन्य आदि में गर्वादि होता है उस समय उसमें नम्रता के भाव नहीं पाये जाते। मनुष्य जब गोचर से व्याकुल या भय में कम्पित होता है, उस समय उसमें प्रसन्नता के भाव विद्यमान नहीं रहते। जब किसी व्यक्ति में हृदय में किसी रोगी, दुखी अथवा बीमार अवस्था देखकर दया के भावों का संचार होता है उस समय उसके हृदय में से निन्दना, बढोरता व भाव गुप्त हो जाते हैं। जब किसी मनुष्य का हृदय किसी सुखद समाचार के सुनने पर हृदय में प्रवृत्ति होता जाता है उस समय उसके हृदय से दुःख, ग्लानि, भय आदि भावनाएँ बूच कर जाती हैं। यही दया भाव भावनाओं का सम्बन्ध म भी है। इन प्रकार काम त्रीध आदि समस्त भावनाएँ व भावनाएँ एक साथ एक ही समय में किसी भी व्यक्ति में नहीं देखी जाती हैं। यह अवश्य है कि मनुष्य में कोई न कोई एक या अधिक भावनाएँ प्रत्येक समय विद्यमान रहती हैं।

इन भावनाओं की परिणति में सर्व परिवर्तन होता रहता है। कोई भी भावना स्थिर नहीं रहता है। यदि कोई मनुष्य एक समय क्रोधित होता है तो कुछ देर पश्चात् उसका क्रोध शांत हो जाता है। उसके हृदय में पश्चात्ताप आभंग्यानि आदि के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। इन परिवर्तनशील भावनाओं की धारमा का स्वरूप या स्वभाव नहीं कहा जा सकता। स्वभाव वस्तु का वह गुण है जो उस वस्तु में सदैव विद्यमान रहे बिना किसी भी कारण से अवश्य पाया जावे उस (वस्तु) का किसी अवस्था में भी

पथक न हो। इसलिए अन परिवर्तनशाल भावनाओं की आत्मा का विभाव (आत्मा के स्वरूप का विकृत रूप) मानना होगा। इस दशा में यह प्रश्न स्वाभाविक ही उठता है कि आत्मा का वह क्या स्वरूप है जो काम तथा आग्नि अनक प्रकार के विभावा द्वारा प्रदर्शित हो रहा है?

इन काम प्रीति आदि भावनाओं के अतृप्त दुःख या सुख की भावना पाई जाती है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देना उचित होगा। एक व्यक्ति के पास एक सुन्दर चित्र है जो उसको अत्यन्त प्रिय है। यदि उस चित्र पर कोई दूसरा व्यक्ति मुग्ध होकर उसकी प्राप्ति के लिए उद्यत होता किटिन समस्या उपस्थित हो जाती है। प्रथम व्यक्ति सदा रहकर उसकी रक्षा करता है। यदि दूसरा व्यक्ति उसे बलपूर्वक अपने अधिकार में करने का प्रयत्न करे तो प्रथम व्यक्ति—यदि वह सबल है—शोध में प्रयत्न कर दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए तत्पर हो जाता है। परन्तु यदि वह निवृत्त है तो दूसरे व्यक्ति से डरकर वापस लगता है उसकी सुशाम करता है जिससे वह प्रसन्न होकर चित्र को न छीने। जिस चित्र पर प्रथम व्यक्ति मुग्ध है यदि वह दूसरे व्यक्ति के अधिकार में है तो उसके प्राप्त करने के लिए वह व्यक्ति अनक प्रकार के प्रयत्न रचना है। चुरान बलपूर्वक छीनने आदि के अनेक उपाय प्रयोग में लाने के लिए उद्यत होता है। सदा कित होकर रक्षा आग्नि उपरोक्त समस्या बलिया के अतृप्त व्याकुलता के भाव विद्यमान हैं। यह व्याकुलता प्रिय चित्र के वियोग की आशा या प्राप्ति की उत्कट इच्छा से उत्पन्न हुई है। यह व्याकुलता दुःख रूप है। इस भाति उपरान्त समस्त भावना व प्रवृत्तियों के अन्तर्गत दुःख की भावना विद्यमान है। यदि उस प्रिय चित्र की रक्षा या प्राप्ति में अन्य तीसरा व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति की सहायता करे तो उसके हृदय में तीसरे व्यक्ति के प्रति प्रेम व मित्रता के भाव उत्पन्न होंगे। इन प्रेम व मित्रता के भावों के अतृप्त प्रसन्नता का भाव विद्यमान है।

इसी प्रकार किसी मनुष्य को अपने यश की बात सुनकर प्रसन्नता होती है। जो कोई व्यक्ति उसकी यश-वृद्धि में सहायता करता है उससे प्रेम करने लगता है क्योंकि उस व्यक्ति ने उसके सुख के कारण यश वृद्धि में सहायता की। यदि दूसरा व्यक्ति उसके यश में बाधा डाले या अपयश फैलाय तो

वह उस व्यक्ति में दृष्ट करने लगता है। क्यों न उस। गुण देनेवाले का भविष्य शान्तर दुःख पहुँचाया। इस प्रकार इस सम्पूर्ण रात्रि में व्यक्ति भावनाओं एवं व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का प्रगल्भता की भावना पाई जाती है। वह व्यक्तित्व का प्रगल्भता की भावना दुःख या सुख की भावना के सम्मुख है। इस प्रकार काम काय का प्रत्यक्ष सम्पूर्ण व्यक्तित्व दुःख या सुख की भावना में रचने पाई जाती है।

गुण व दुःख की भावनाएँ परस्पर विरोधी हैं। जब मनुष्य गुण अनुभव करता है उस समय दुःख की भावना प्रतीत नहीं होती। इसी प्रकार जब मनुष्य की व्यक्तिगत दुःख-भावना होती है उस समय गुण का भावना विमुक्त हो जाती है। इस दोनों भावनाओं में एक केवल एक ही भावना (गुण या दुःख की) किसी एक समय में पाई जाती है। परस्पर विरोधी होने के कारण गुण व दुःख का दोनों भावना आत्मा के स्वयं व रूप नहीं हो सकता। इन दोनों भावनाओं में एक ही भावना आत्मा का स्वयं हो सकती है।

प्रत्यक्ष अर्थ में गुण की कामना पाई जाती है। दुःख व्यक्ति के लिए ही उसका प्रत्यक्ष काय होता है। क्यों भाव व्यक्ति किसी भी वस्तु में दुःख को नहीं चाहता। मनुष्य दुःख में बचने के लिए वह प्रयत्न करता है। गुण की कामना एवं दुःख में बचने की भावना उसी वस्तुता है कि गुण आत्मन्यवस्था के अन्तर्गत है और दुःख प्रतिक्रिया। गुण की आत्मन्यवस्था के माध्यमत्व होने से महा परिणाम निकलता है कि गुण आत्मा का स्वरूप है, दुःख उस (आत्मा) का स्वरूप नहीं है।

इसके अतिरिक्त वह मनुष्य आत्मा में मान होता है। उसी आत्मा परलियत हुआ होता है और अविनाशिक रूप में रहने लगती है। समस्त आत्मिक व्यक्तिगत विविधता होती है। आत्मिक व्यक्तिगत के अतिरिक्त हानि में व्यक्ति की चाहति में भी परिवर्तित हो जाता है, गुण से चाहता वह खो जाता है। इससे लक्ष्य है। समस्त सामाजिक हो जाता है। समस्त विचरित मनुष्य के दुःखित होने पर उसका आत्मा प्रकट हो जाती है। आत्मिक व्यक्तिगत विविधता पद होती है। अन्तर्गत पर उपासना हो जाता है। अन्तर्गत के लक्ष्य निगमों में पड़ने लगता है।

की २

के इन सारा में स्पष्ट है कि
अज्ञान की कारण होती है।

जड़ता भौतिक पञ्चव का गण है और आत्मा के ज्ञान-स्वरूप की घातक है इसलिए दुःख की भावना आत्मा का स्वरूप कदापि नहीं हो सकती। आनन्द की भावना का—जिसके होने से आत्मा प्रफुल्लित आत्मिक शक्तियाँ निवसित होती हैं—आत्म स्वरूप के साथ आत्मीयता है। आत्म-स्वभाव के साथ आनन्द की आत्मीयता स्पष्ट है कि आनन्द आत्मा का स्वभाव ही है।

आनन्द भावना के स्वरूप का एक धर्म दुष्टि से विचारने पर भी यही निष्कर्ष निकलता है। प्रत्यक्ष मनुष्य मुख की कामना एक उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। भिन्न भिन्न अवस्थायामा म भिन्न भिन्न वस्तुओं में मुख अनुभव करता है। उसके सुख का केन्द्र कभी एक वस्तु बनती है और कभी दूसरी। आनन्द का स्वरूप समझने के लिए मानव-जीवन की भिन्न भिन्न अवस्थायों का परीक्षा करना अनुचित न होगा।

पञ्चव बाल में गिणु माता का गोली में सटा स्तन चूसता हुआ आनन्द में मग्न होता है। उस किसी प्रकार की चिन्ता नहीं होता। माता के स्तनों से बाल्गोल करता हुआ असीम आनन्द का अनुभव करता है। कुछ समय पञ्चव वह गिणु बालक अवस्था का प्राप्त होता है। बाल्य अवस्था में आठ हों उसके आनन्द का केन्द्र माता की गोली वस्तुना से हटकर सिलीनों में जा पहुँचता है। अनेक प्रकार के वित्तों में उसको आनन्द आता है समबवस्था बालक के साथ खेलने में मुग्ध हो जाता है उसको न भोजन की सुध रहती है और न किसी अन्य वस्तु की।

त्रय बालक बड़ा होता है। विद्यार्थी जीवन में पर रहता है। पाठशाला में प्रवृत्त करता है। अध्य साथी छात्रों से पढ़ने में होना लगाता है। परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने पर पारितोषिक पाकर ऐसा प्रसन्न होता है कि मानो उसको कुत्र की निधि मिल गई है। वह हान पर उसकी पुस्तकों के अध्ययन में आनन्द आन लगता है। छात्र जीवन में प्यार करने पर उस बालक के आनन्द का कर्ण धनो से बल्लभकर पुस्तकों में स्थिर हो जाता है। शिक्षा समाप्त करने पर उसका व्यवसाय की चिन्ता होती है मरकरी नौकरों की तलाश में घूमता है। विविध प्रकार के प्यार की पर्यटन का विचार करता है। छात्र-जीवन से नागरिक जीवन में प्रवेश

करत हो उमकं धान का शत्रु पुस्तको स हटकर व्यवसाय की सफलता बन जाता है। धनि लाभप्रद व्यवसाय में स्थिर होकर प्रसन्न होता है। स्वयं उभाजित धन देशकर भुग्न हो जाता है।

व्यवसाय में स्थिर होते ही उसका ध्यान गृह की ओर आकर्षित होता है। यह गृहिणी बिना पूज्य प्रतीत होता है। उसका हृदय निम्न गुणों से युक्त होता है। यवनी के लिए आकर्षित है। माना पिता योग्य वधू कावकर धूम धाम में उसका विवाह करत है। नव-वधू के साथ प्रामोद प्रमोद में मग्न रहकर मुग्न का मनभंग करता है। इस प्रकार उस व्यक्ति का ध्यान केन्द्र व्यवसाय की गणना में हटकर नववधू में केन्द्रित हो जाता है। कुछ स्त्रियों तक नववधू के गृहवास में मग्न होने के पश्चात् उनको अपना यह शिष्टु के बिना पूज्य मालूम होता है। मन ही मन में ईश्वर व अन्य दृष्ट देवताओं में पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता है। युवती के सम्बन्धी होने पर वह पुत्र के जन्म निमित्त की बड़ी उत्सुकता में प्रतीति करता है। पुत्र उत्पन्न हो ही ध्यान में कूटा नहीं समाना है। प्रेम में आतुर होकर शिष्टु का मुग्न अध्ययन करता हुआ स्वर्गीय ध्यान का अनुभव करता है। इस प्रकार नवविवाहिता यवनी में हटकर उसका ध्यान का केन्द्र शिष्टु बन जाता है।

कुछ समय के पश्चात् ठग का ध्यान का बन्धन फिर बलवत्ता है। गृह स्त्री पुत्र धन धानि वस्तुओं में पड़े जसा ध्यान नहीं आता है। अब उसका हृदय समाज में उच्च पद प्राप्त करने के लिए सान्नायित हो उठता है। उसको प्रतीत होता है कि सब उच्च पद प्राप्त करने में ही है। उच्च पद प्राप्त करने का इच्छा समाज-गामादरी में सम्मिलित होता है म्यूनिसिपल बोर्ड विधान-सभा लोकसभा प्राधिकारी मेम्बरी के लिए गढ़ा होता है बनकर-बमिन्तर में मिलता है। डाली देता है। विधान-सभा प्राधिकारी का मेम्बर बनकर चुना नहीं ममाना है। अपने को साधारण जनता से ऊंचा समझकर मन-ही-मन प्रमान होता है। बितने ही समय तक यश की शक्ति परतवासी मेम्बरी सरकारों पद प्राधिकारी चक्कर में पड़ा रहता है बूढ़ होने पर मृत्यु का दण्ड नहीं के सामने आने भगना है अब उसका हृदय

किसी सांसारिक पन्था में नहीं जगता है, भविष्य की चिन्ता छोड़कर घरेलू जगती है।

उपरोक्त अवस्थाओं पर दृष्टि डालने में प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति का सुख का केंद्र मनुष्य बदलता रहता है। शान्त काल में माता की गोरी में चाय अवस्था में खिलौने में छात्र अवस्था में पुस्तकों में, जीवन अवस्था में धन सचय व पत्नी का सहवास में, गृहस्थ अवस्था में पुत्र उत्पत्ति व योग प्राप्ति में रहता है। इस प्रकार उस व्यक्ति के सुख का केंद्र कभी एक वस्तु में कभी दूसरी वस्तु में बदलता रहता है। इस विवरण से स्पष्ट है कि सुख न माता की गोरी में है, न खेल खिलौनों में और न ही धन वस्तुओं में। ये ममत्त्व पन्था भौतिक हैं स्वयं सुख व आनंद तो रहित हैं, फिर कैसे दूसरों का सुख दसकते हैं। यह सुख की भावना तो स्वयं मनुष्य में विद्यमान है। यह भ्रम सं सुख कभी माता की गोरी में आनंदता है कभी खेल खिलौनों में और कभी अन्य वस्तुओं में। मनुष्य की दृष्टि उस हरिण के सदृश है कि जिसने शरीर के भीतर भुख (कस्तूरी) उत्पन्न हो गया है और जिसकी सुगंध पर मत्त होकर उस सुगंध को प्राप्त करने के लिए इधर उधर दौड़ता व भटकता है। उसको यह ज्ञात नहीं कि सुगंध की वस्तु तो स्वयं उसके शरीर के भीतर है। सुख व आनंद की भावना स्वयं मनुष्य का आदर है। अज्ञानता के कारण भ्रम का भय वस्तुओं में आनंद मान लेता है।

मनुष्य भ्रम व माह बुद्धि से कभी एक वस्तु को सुखदायी समझता है और फिर उसी वस्तु का दुःखदायक मानने लगता है। कभी एक ही वस्तु को एक ही समय में दुःख और दूसरे समय में सुखद अनुभव करता है। सन् १९२० से पहले भारत के नागरिक विदेशी बारीक चटकीले भटकीले वस्त्रों पर मोहित थे स्वदेशी वस्त्र एक गृह की दृष्टि से देखते थे। शिक्षित महिलाएं बर्खा चलाने की जगली व गवारपन समझती थी। महात्मा गांधी के भारतीय राजनैतिक क्षेत्र में अवतीर्ण होते ही भारत की उच्च सभ्य कीर्ति की जनता गृह का आदर की दृष्टि से देखने लगी, विदेशी सुंदर बारीक वस्त्रों को बेवज्र अपने शरीर से उतारकर ही नहीं फेंक दिया बरन् उनकी शक्ति में मग्न कर डाला। बुलीन शिक्षित महि

लाए धारा। जलान में अहमासाय समझन लगी। यह सब भू मनुष्य की दृष्टिकोण का है। सुख न बारीक बिन्दु ही वस्तु में है और न स्वदेशी महार में। यह सुख आनन्द तो स्वयं मनुष्य की आत्मा में है।

यह हृदय में भली भाँति अक्षिप्त हो जाने पर कि आनन्द किसी बाह्य वस्तु में नहीं है यह (आनन्द) का स्वयं उमकी अतः स्थित आत्मा में विश्व आनन्द है उम व्यक्ति का दृष्टिकोण विस्तृत बन जाता है। उसको सांसारिक पदार्थों में सुख या दुःख प्रतीत नहीं होता है मोह क्षीण हो जाता है भ्रम बुद्धि नष्ट हो जाती है बाह्य पदार्थों को समभाव से देखने लगता है स्थितप्रज्ञ की अवस्था का प्राप्त हो जाता है। पहले बात-बात में उसको शोध आता था। अपने-अपने उम समझकर दूसरों का तिरस्कार करता था। दूसरे व्यक्तियों की धन-सम्पत्ति एवं ऐश्वर्य देखकर उसके हृदय में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता था। सुन्दर रमणियाँ के अवलोकन में काम-तृष्णा जागृत हो उठती थी। व्यापार में प्रतियोगिता होने के कारण अथवा व्यापारियों के प्रति द्वेषाग्नि भड़क उठती थी। इस भाँति अनेक प्रकार की कुवर्तियाँ लगातार अपना काय करती रहती थी। दृष्टिकोण में परिवर्तन हो जाने पर साम्य भाव का सांख्यिक स्थापित हो जाता है कुवर्तियाँ नष्ट हो जाती हैं उनके स्थान पर दया क्षमा नम्रता प्रेम आदि शुभ प्रवर्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। जन्तु जीवों के दुःख दूर करने में उसको आनन्द आने लगता है। उम प्राणिमात्र न प्रेम हो जाता है। प्रेम का प्रवाह चारा ओर वेग से बहने लगता है। उमका गृह प्रेम-नुटी बन जाता है।

ज्यों-ज्यों उसकी कुवर्तियाँ नष्ट होती जाती हैं और उनका स्थान पर शुभ भावनाएँ वर्तमान अपना आधिपत्य स्थापित करती जाती हैं त्यों-त्यों वह व्यक्ति अधिकाधिक आनन्द अनुभव करता है। जब वह व्यक्ति समाधि लगाकर अपने पानव आनन्द स्वरूप में मग्न होता है उस समय वह अनुपम आलौकिक आनन्द का रसास्वादन करता है उसकी आत्मिक जीवन शक्ति का वग के साथ संचार होता है। अन्त में एक ऐसी अनुपम अवस्था को प्राप्त होता है जो दिव्य ज्ञान से आलोकित व अमय आनन्द से भरी प्राण है। उपरान्त विवेचन से स्पष्ट है कि आनन्द आत्मा का स्वरूप है और आत्मा का यह आनन्द-स्वरूप कुछ अज्ञान कारणों से क्लृप्त व विवृत

हाकर आत्मा म मृग की कामना के रूप में प्रदर्शित होता है और यह मृग की कामना काम क्रोध आदि अनेक प्रकार के विभावों में रजित हुई स्थिति लाई देती है।

३—अनंत शक्ति

मनुष्य के स्वरूप का विवचन करते हुए निश्चित किया जा चुका है कि मनुष्य के भीतर सकल या इच्छा शक्ति है। यह सकल शक्ति मनुष्य के भीतर लाइनमन के सदा काय करती रहती है। जैसे लाइनमन के बटन दबाते ही विद्युत बग से तार पर दौड़ने लगती है मशीनें जो अब तक बंद पड़ी थी चलने लगती हैं अनेक प्रकार का सामान तयार होने लगता है विद्युत का प्रयोग चारा और फल जाता है एवं चतुर्दिक् पले हुए भयंकर का नाश हो जाता है वही काय मनुष्य के भीतर सकल शक्ति का है। इस शक्ति के कमजोर होने पर मनुष्य में जीवन का संचार हाना है उसकी ज्ञान व कर्मेन्द्रिया कमजोर हो जाती हैं उसकी हस्त पाद आदि अंग एवं समस्त शरीर सकल के अनुसार काय करने लगते हैं। इसी शक्ति के कारण मनुष्य अनेक वस्तुओं का भोग व उपभोग ग्रहण या त्याग करता है। इस सकल शक्ति के अकर्मण्य होने पर नेत्र आदि ज्ञानेन्द्रिया अपना व्यापार-काय बंद कर देती हैं हस्तपाद आदि कर्मेन्द्रियां गिरिष्ठ होकर मतवत् हो जाता है एवं मनुष्य निर्जीव-सा प्रतीत होने लगता है। इस सकल शक्ति के पुन जागृत होने पर मनुष्य अनेक प्रकार के काय फिर करने लगता है। ससार में जितने महान पुरुष हुए हैं उनमें यह सकल शक्ति बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। इस शक्ति के अधिक प्रबल होने पर मनुष्य अनेक आपत्ति व बाधाओं को जीतकर महान् पद को प्राप्त होता है।

इस सकल शक्ति के साथ साथ मनुष्य में अनेक प्रकार की शक्तियां भी प्रतीत होती हैं। मनुष्य में साहस व पौरुष है जिसके कारण ही मनुष्य पुरुष कहलाता है और अनेक प्रकार के कठिन से-कठिन काय कर डालता है। जिस मनुष्य में साहस व पौरुष की कमी है वह मनुष्य नहीं बरन् नपुंसक है मिट्टी के सदा मृत् है। इस साहस व पौरुष के बल पर ही मनुष्य विजयी होता है ससार में अनेक प्रकार के महान् काय करता है। सकल

गति व साहस के अत्यन्त दृढ़ होने पर मनुष्य काम क्रोध आदि अगुम भावनाओं से मुक्ति और इन्द्रियों का दमन करके जिनेंद्रिय वन सवज्ञ व परमानन्द अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इसे ज्ञात होता है कि आत्मा में अनेक प्रकार की शक्तियाँ विद्यमान हैं।

जिस प्रकार सतत प्रयत्न करने पर ज्ञान का पूर्ण विकास व परमानन्द अवस्था की प्राप्ति होती है उसी प्रकार सतत प्रयत्न करने पर मनुष्य व धन्यगत गति का भी पूर्ण विकास हो सकता है। इसलिए आत्मा को अनन्त गति युक्त भी मानना होगा।

४—आत्मा सच्चिदानन्द है

उपयुक्त अनुसंधान में यह निष्कर्ष निकलता है कि यह आत्मा स्वभाव रूप में ज्ञान, द्रष्टा, आनन्दमयी एवं अनन्त गति युक्त है। दूसरे शब्दों में इस आत्मा के स्वभाव को सच्चिदानन्द स्वरूप कह सकते हैं^१। कुछ कारणों में (जिनका अनुसंधान आगे किया जाएगा) आत्मा का यह अनन्त ज्ञान दान, आनन्द व वीर्य-स्वरूप भावित हो रहा है।

^१ सच्चिदानन्द शब्द सत् + चित् + आनन्द तीन शब्दों से मिलकर बना है। सत् का अर्थ सत्ता या अस्तित्व है। सत्ता आत्मा की वीर्य गति का द्योतक है। चित् का अर्थ चेतन्य है जिसमें आत्मा का ज्ञान दान स्वरूप निहित है। इस प्रकार सच्चिदानन्द शब्द से आत्मा के पूर्ण स्वरूप का बोध होता है।

किसी प्रियजन की मृत्यु सम्पत्ति विनाश आदि किसी दुःखद घटना का समाचार सुनता है उस समय उस व्यक्ति को अत्यन्त मानसिक कष्ट पहुँचता है जिसके कारण उसका मुख उदास हो जाता है शरीर का तापण्य ब तेज नष्ट हो जाता है अग्रा म गिधितता आ जाती है शरीर पीला पड़ जाता है। वह व्याप्त ऐसा स्थिति आई देने लगता है कि तब कई मास में रोग से पीड़ित हो। मानसिक दुःख होने से उसकी आत्मिक शक्तियाँ भी क्षीय पड़ जाती हैं किसी भावाय को करने के लिए उसका मन उत्साहित नहीं होता, उसकी दगा जड़वत हा जाती है। उस व्यक्ति के दुःखित होने का प्रभाव उसकी समस्त आत्मिक शक्ति मानसिक चेष्टा एवं शरीर के सम्पूर्ण अंगों पर पड़ता है।

इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति पुत्र-जन्म विपुल धन प्राप्ति आदि कोई सुखद समाचार सुनता है उस समय वह अत्यन्त हर्षित होता है उसका मुखमन्त्र प्रफुल्लित हो उठता है शरीर रामाचित हो जाता है हृदय में उत्साह बढ जाता है आत्मिक शक्तिमा विकसित हा जाती हैं समस्त वायु मडन उसकी आनन्दमय प्रतीति हान लगता है। इस भाति उस व्यक्ति के आनन्दित हान का प्रभाव उसके सम्पूर्ण शरीर के अंगों पर पड़ता है।

इस प्रकार सख या दुःख दनवाले वाय का प्रभाव आत्मा की प्रत्येक शक्ति मानसिक चेष्टा एवं शरीर के प्रत्येक भाग पर पड़ता है। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि दा कायों का प्रभाव केवल मस्तिष्क हृदय या अन्य किसी निश्चित स्थान पर ही पड़ता हो और अन्य स्थान प्रभावित न होने हो। इस घटना से—शरीर का प्रत्येक भाग प्रभावित होता है—प्रकट होता है कि आत्मा शरीर के प्रत्येक भाग में विद्यमान है। सुख या दुःखद घटना का प्रभाव मस्तिष्क द्वारा आत्मा पर पड़ता है जिससे शरीर के समस्त अंग प्रभावित होने हैं। शरीर रामाचित मुख प्रफुल्लित हृदय उत्साहित आत्मिक शक्तियाँ विकसित या शरीर कातिहीन मुख मनीन हृदय निरुत्साहित आत्मिक शक्तियाँ सङ्कुचित होती हैं।

शरीर में पाया होने के अनुभव ने भी हमी परिणाम पर पहुँचा जाता है कि आत्मा सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है। जब किसी व्यक्ति क किसी अंग में पीडा होती है, फाड के पकन बिच्छू आदि किसी विषसे जन्तु के काटने

शस्त्र आघात होने हथी आदि टूटने की तीव्र वेदना होती है, तत्काल ही उसको उस पीड़ा के कष्ट का अनुभव होने लगता है उससे व्याकुल हो उठता है। यदि किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में पीड़ा होती हो और उससे व्यथित होकर रुदन भी करता हो तो उस पीड़ा का ज्ञान होने पर भी उसका विनाश प्रभाव प्रथम व्यक्ति पर नहीं पड़ता है। यदि दूसरा व्यक्ति पुत्र आदि प्रियजन है तो उसकी वेदना का ज्ञान होने में प्रथम व्यक्ति का हृदय में दुःख अवश्य होता है। परन्तु यह दुःख उस कष्ट के अनुभव से जो अपने शरीर में पीड़ा होने से होता है सबथा भिन्न प्रकार का है। अपने शरीर में पीड़ा होने से एक प्रकार के दुःख की सनसनी पीड़ा के स्थान विनाश पर होती है। कभी कभी यह पीड़ा निकटवर्ती अन्य अंग और कभी-कभी सम्पूर्ण शरीर में होने लगती है। यह जानना भी कठिन हो जाता है कि शरीर के किस स्थान विशेष पर यह पीड़ा हो रही है।^१ अन्य सब समीप वर्ती प्रिय व्यक्ति के शरीर में पीड़ा होने की सूचना प्रथम व्यक्ति को मिलती है उस समय उस सुख समाचार में उसके (प्रथम व्यक्ति के) हृदय में मानसिक कष्ट अवश्य होता है परन्तु उस प्रिय व्यक्ति के दुःख की सनसनी का कुछ भी अनुभव उसको नहा हाता है। शरीर ने किसी भी भाग में पीड़ा होने में दुःख की सनसनी का विनाश प्रकार का अनुभव बतलाता है कि उस पीडित भाग में आत्मा विद्यमान है। यह अनुभव शरीर के प्रत्येक भाग में होता है इसलिए कहना पड़ता है कि आत्मा शरीर के प्रत्येक भाग में विद्यमान है।

यदि यह कहा जाय कि शरीर के उस पीडित स्थान में आत्मा का अस्तित्व नहीं है आत्मा हृदय मस्तिष्क या अन्य किसी स्थान विशेष पर स्थित है पीड़ा का ज्ञान शरीर के उस भाग में विद्यमान सूक्ष्म तन्तुओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचता है और वहाँ से यह ज्ञान अन्य सूक्ष्म तन्तुओं द्वारा हृदय आदि आत्मा के रहने के स्थान विशेष तक पहुँच जाता है जिससे आत्मा को दुःख का भान होता है आत्मा के दुःखित होने में शरीर मकुचित व उदासीन हो जाता है। ऐसी दशा में अपने शरीर में उत्पन्न पीड़ा का दुःख उस मान

^१ इस प्रकार के अनुभव से प्रायः प्रत्येक व्यक्ति परिचित है।

सिद्ध दुःख व सद्गुण होना चाहिए जो उसको उस समय होता है जब वह अपने नेत्रों के सामने अपने प्रिय पुत्र के शरीर में गस्त्र के आघात में गहरा धाव देखता है जिसकी वेदना में पुत्र मृत्यु करना है। प्रिय पुत्र के गस्त्र व आघात द्वारा जन्म का चित्र एवं वेदना में मृत्यु के गस्त्र, उस व्यक्ति व मस्तिष्क आदि आत्मा के स्थान के स्थान विषय तक नव वन आदि इत्यादि एवं तत्त्वबन्धी सूक्ष्म तन्तुओं द्वारा पहुंच जाने हैं। यही दशा में शरीर प्रकार के दुःख—अपने शरीर में उत्पन्न हुई पीड़ा का दुःख व अपने प्रिय पुत्र की पीड़ा के ज्ञान में उत्पन्न हुआ मानसिक कष्ट—सबका एक-दूसरे के समान होना चाहिए। इनमें किसी प्रकार का भन्तरनहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों दशाओं में निर्जीव स्थान की—प्रथम दशा में अपने निर्जीव शरीर की दूसरी दशा में अपने शरीर में पृथक् पुत्र शरीर की—पीड़ा का ज्ञान सूक्ष्म तन्तुओं द्वारा आत्मा को होता है।

अनुभव बताता है कि इन दोनों दशाओं का दुःख एक सा नहीं है। प्रथम दशा में अपने शरीर में पीड़ा रहने में दुःख की मनसनी का जो विषय प्रकार का अनुभव होता है वह उस मानसिक कष्ट में—जो उसको दूसरी दशा में अपने प्रिय पुत्र की पीड़ा के ज्ञान में होता है—सबका भिन्न है। अपने शरीर के किसी भी भाग में पीड़ा होने में उत्पन्न हुए विषय प्रकार के दुःख की मनसनी के अनुभव से स्पष्ट है कि शरीर के उस भाग में आत्मा विद्यमान है। शरीर के किसी भाग में पीड़ा होने में विषय प्रकार के दुःख की मनसनी होती है इसलिए यह मानना पड़ता है कि सम्पूर्ण शरीर में आत्मा व्याप्त है। इस अनुसंधान में प्रगट है कि आत्मा शरीर के मस्तिष्क हृदय या किसी अन्य विषय स्थान के अन्दर निहित नहीं बल्कि सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है।

किसी व्यक्ति का अथवा प्रियजन के शारीरिक कष्ट में केवल मानसिक कष्ट होता है। यह मानसिक कष्ट उसी स्थिति का कष्ट है जोकि उस व्यक्ति को अकस्मात् अचानक धन-सम्पत्ति के विनाश या किसी अन्य बड़ी हानि में होता है। प्रियजन की पीड़ा धन सम्पत्ति विनाश आदि में उस व्यक्ति का मानसिक कष्ट इस कारण होता है कि उसको उनमें माह है उनको अपना सम्पत्ति है। यदि उन वस्तुओं में ममत्व न हो उनको अपना

न समझता हो तो इन बातों से तनिक भी मानसिक कष्ट उसको न होगा, जसा कि किसी अपरिचिन मनुष्य की पीड़ा, धन-सम्पत्ति व विनाश आदि से किसी व्यक्ति को भी कष्ट नहीं होता है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि मानसिक कष्ट का होना उस व्यक्ति की भावनाओं पर निर्भर है। भावनाओं का अस्तित्व भौतिक पदार्थों के अस्तित्व के समान नहीं है। ये भावनाएँ केवल काल्पनिक हैं। इस घटना से—एक व्यक्ति को दूसरे अपरिचिन मनुष्य की गारोरिक पीड़ा से किसी प्रकार का दुःख नहीं होता है—प्रगट है कि प्रथम व्यक्ति की आत्मा दूसरे मनुष्य के पीडित स्थान में विद्यमान नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि किसी व्यक्ति की आत्मा उसके शरीर से बाहर व्याप्त नहीं है।

अस अनुसंधान में यह निष्कर्ष निकलता है कि आत्मा एक असङ्ग अमूर्त पदार्थ है जो न मनुष्य शरीर से बाहर व्याप्त है और न शरीर के किसी विषय भाग में केन्द्रित है। यह आत्मा मनुष्य के सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है उसका आकार किसी भी मनुष्य के शरीर के आकार मात्र है। जैसे शरीर का आकृति में बाल्य अवस्था में यौवन अवस्था पर्यन्त वृद्धि और यौवन अवस्था से मृत्यु पर्यन्त गमोच होता रहता है उसी प्रकार शरीर में व्याप्त आत्मा भी शरीर की वृद्धि के साथ साथ विस्तारित एवं शरीर के सकौन के साथ सकुचित होता रहता है।

२—वैज्ञानिकों के मत

आत्मा के आकार व रहने के स्थान विशेष के सम्बन्ध में मनोविज्ञानिकों ने कितने ही अनुसंधान किये हैं जिनमें से श्री मेहर की सम्पत्ति उद्धृत की जाती है। श्री मेहर अपनी मनोविज्ञान सम्बन्धी पुस्तक में लिखते हैं—

प्राचीन व वर्तमान काल के दार्शनिकों में इस विषय पर बड़ा बाल विवाद रहा है कि आत्मा शरीर के किस भाग में स्थित है। कुछ दार्शनिकों ने आत्मा के रहने का स्थान हृदय समझा था कुछ ने मस्तिष्क कुछ ने मस्तिष्क के विभिन्न भाग इस विषय में चार मत भेद का कारण यह प्रतीत होता है कि अधिकतर विद्वानों ने, भ्रम से यह समझ लिया था कि आत्म-तत्त्व की सरलता इस बात में है कि वह आकार में भी सूक्ष्म गणित

के बिना सम्भव है। इसका फल यह हुआ कि सतत निष्कल प्रयत्न इस बात के लिए किया गए कि शरीर के अन्दर एम किमा केंद्रीय स्थान का पता लगाया जाय जिससे शरीर के भिन्न-भिन्न भाग सूक्ष्म तन्तुओं द्वारा सर्व धित हो। आत्मा की अलङ्कारा ज्ञान व मन्त्र शक्ति की अलङ्कारा व सत्ता आकार की सूक्ष्मता में नहीं है। आत्मा एक अमूर्त शक्ति है विद्वानों के शब्दों में कहा जाता है कि आत्मा जिससे शरीर में स्थिति आती है सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है। यह शरीर को आवृत किये हुए नहीं है वरन् शरीर में सीमित है आत्मा सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है परन्तु गुणत्व की दृष्टि से नहीं। शरीर के प्रत्येक भाग में पूर्ण शक्ति का धारण किया हुए, यह आत्मा विद्यमान है यदि शरीर—जिनमें मनुष्य की शक्तियों का प्रयोग सीमित है—वृद्धि या ह्रास होता है तो अन्तर्कारिक भाषा में कहा जा सकता है कि आत्मा में वृद्धि या ह्रास—उसके आकार व कार्यक्षेत्र में विस्तार या संकोच—होता है। परन्तु वास्तव में आत्म-नस्त्व की भाषा में शून्य की दृष्टि में कोई परिवर्तन नहीं होता।^१

शरीर में स्थापित आत्मा का कोई उपयुक्त दृष्टान्त इस प्राकृतिक जगत् में मिलना नहीं पेटा है। इसका कारण यह है कि आत्मा सरल अद्वय अविभाजित अगम्य पदार्थ है जब कि भौतिक पदार्थ समुक्त विभाजित एवं द्विद्वय-मय है। मानव-समाज वृद्धि व ह्रास में साधारणतः पदार्थ का मात्रा में वृद्धि व ह्रास की समझना है। आत्मा व आकार में वृद्धि या

^१ यह उल्लेखनीय है कि आत्मा के आकार सम्बन्ध में प्राचीन यूनान व रोमवासियों का भी यही मत था कि आत्मा शरीर व आकार मात्र है और शरीर की वृद्धि व संकोच के साथ साथ आत्मा का आकार भी विस्तारित या संकुचित होता रहता है। थोलेमि डेक्लू डेपर ने अपनी पुस्तक दो कनपिलकट बिटबीन रिलीजन एंड साइंस में लिखा है—

‘ईसाई धर्म को न मानने वाले यूनान व रोमवासियों का यह विश्वास था कि मनस्वी की आत्मा का आकार शरीर के आकार मात्र है शरीर में परिवर्तन व वृद्धि होने के साथ साथ आत्मा का आकार में भी परिवर्तन व वृद्धि होती रहती है।

ह्रास में उसकी मात्रा में कोई अंतर नहीं पड़ता है। उसमें आगय वेवा आनाग में विस्तरित या संकुचित हान से है।

प्रकाश के दृष्टान्त से आत्मा के विस्तार व संकोच को कुछ कुछ समझा जा सकता है। जैसे कमरे में स्थित लम्प का प्रकाश उस कमरे में फनकर कमरे के आकार मात्र हो जाता है। यदि वह लम्प किसी बड़े कमरे में रख दिया जाय तो उसका प्रकाश विस्तरित होकर बड़े कमरे के आकार मात्र हो जाता है और यदि वही लम्प किसी छोटे कमरे में रख दिया जाय तो उसका प्रकाश संकुचित होकर छोटे कमरे के आकार मात्र रह जाता है। इसी प्रकार आत्मा जन्मे शरीर में जन्म धारण करता है उसी के आकार मात्र हो जाता है। यदि शरीर बड़ा होता है तो विस्तरित हो जाता है और यदि छोटा होता है तो संकुचित हो जाता है।

आत्मा का अमरत्व

१—विज्ञानानुसार

आत्मा का स्वरूप निगम किये जाने के पश्चात् यह जानना आवश्यक है कि जीव कहाँ से आया है ? क्या किसीने इसको बनाया है ? दारौरीक मृत्यु के पश्चात् क्या आत्मा का विनाश हो जाता है ? क्या यह आत्मा अमर अविनाशी एवं अनन्त है ?

इन प्रश्नों का निगम करने के लिए दैनिक घटनाओं का अध्ययन एवं परीक्षण करना होगा। इस जगत में जितने द्रव्य देखे जाते हैं उनकी अवस्थायामें सदैव परिवर्तन होता रहता है परन्तु उन द्रव्यों में मूल तत्त्व का नाश कभी नहीं होता। स्वर्ण कभी कबल कभी मुट्ठिका कभी हार, कभी किसी अन्य गुण भूषण के रूप में दृष्टिगोचर होता है कभी घण्टी सावरन आदि सिक्का बनकर बाजार में घूमता है कभी तावा लोहा आदि धातु के भटिका आदि पदार्थों से मिश्रित हुआ भूगर्भ से निकलता है। इस प्रकार स्वर्ण-पदार्थ की अवस्था में सदैव परिवर्तन होता हुआ निरन्तर होता है परन्तु इन अवस्थाओं में परिवर्तन होते हुए भी स्वर्ण अपने मूल तत्त्व स्वर्णत्व को कदापि नहीं त्यागता है। यही दगा हाइड्रोजन, आक्सीजन गैसों की है। जब इन दोनों गैसों का परस्पर संयोग होकर संयुक्त पदार्थ बनता है उस समय ये जल का रूप धारण कर लेते हैं। ठंड के लगने पर यह जल जमकर बर्फ के रूप में परिणत हो जाता है। यही जल अग्नि आदि उष्ण पदार्थों की उष्णता पाकर वाष्प बन जाता है। यह भाप ठंड पाकर मेष के रूप में आवागमन विचरती हुई दिखलाई देती है। यही जल कारबन नाइट्रोजन आदि तत्वों के साथ संयुक्त होकर पत्तों के अंदर रस में परिणत हो जाता है। ये पत्त खाये जाने पर मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके उन पदार्थों का अंश अपने शरीर में लेते हैं जिनसे शरीर की

पट्टि हाता है। इस प्रकार ये हाइड्राजन, आयोडीन आदि वायु अणु रूप धारण करती हैं एवं अणु वस्तुओं के रूप में निश्चर होती हैं परन्तु नाना प्रकार के पदार्थों का रूप धारण करते हुए भाग्य अपने मूल तत्त्व के स्वरूप का कदापि नहीं भूलती हैं।

यही दशा जगत् के अथ पदार्थों की है। अत्यन्त पदार्थ की अवस्था में सत्त्व परिवर्तन होता रहता है परन्तु किसी पदार्थ के मूल तत्त्व का विनाश कभी नहीं होता। पदार्थों की अवस्थाओं में निरन्तर परिवर्तन तथा उनके मूल तत्त्वों की प्रतीयता देखकर ब्रह्मनिष्ठा न निम्नलिखित दो सिद्धान्त स्थिर किये हैं—

१ ससार में न किसी वस्तु का विनाश होता है न कोई वस्तु शून्य में उत्पन्न होती है।

२ अद्यपि द्रव्य की अवस्था में सत्त्व परिवर्तन होता रहता है तथा उसके मूल तत्त्व का विनाश कभी नहीं होता।

आत्मा अमर सत्त्व मूल तत्त्व है जसा कि पहले निश्चय किया जा चुका है। यह मिश्रित या मयूक पदार्थ नहीं है न यह विभाजित किया जा सकता है। यदि उपर्युक्त ब्रह्मनिष्ठा सिद्धान्त आत्मतत्त्व पर लगाये जायें तो यह कहना पड़ता है कि आत्मा न कभी उत्पन्न हुआ है और न कभी उसका विनाश होगा। केवल इसकी अवस्था में परिवर्तन होता रहेगा। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आत्मा अमर अविनाशी, मूल तत्त्व है जिसका न आदि है न अन्त।

२—तात्त्विक विवेचन

ब्रह्मनिष्ठ सिद्धान्त के अनुसार अन्वीक्षण करने में यही फल निकलता है कि इस आत्मा का बनानेवाला कोई कर्त्ता नहीं है। यह आत्मा स्वयं सिद्ध अनादि काल से है और अनन्त काल तक रहेगा। अथ प्रचार से मन सधान करने पर भी इसी परिणाम पर पहुँचा जाता है कि जीव का कर्त्ता कोई नहीं है। यह आत्मा स्वयं सिद्ध अनादि और अनन्त है।

एक स्त्री के एक साथ दो पुत्र उत्पन्न होते हैं। वे दोनों बालक एक ही वातावरण में साथ-साथ रम जाते हैं। उनका पालन पोषण एक-सा होता

हैं। एक ही सख साथ साथ चलते हैं। माता पिता तथा अन्य मनुष्यों का वर्तन उनके साथ एक-सा होता है। उनको एक-सी ही शिक्षा दी जाती है। साराण में दोनों बालकों का पालन-पोषण व शिक्षा आदि एक ही परिस्थिति में होती है। एक ही वातावरण में रहने व एक-सी ही परिस्थिति में पालन किये जाने पर भी इन दोनों बालकों के शरीरों की मनावट बान वान रूप रण आदि में अन्तर पाया जाता है। इनके विचार भावना आदि मानसिक चेत्याए भी एक-सी नहीं होती। एक-सी परिस्थिति में पालन पोषण एवं शिक्षित किये जाने पर भी इन बालकों में अन्तर क्यों? इस अन्तर का क्या कारण हो सकता है? बाह्य परिस्थिति एक-सी होने से, कोई बाह्य कारण इस अन्तर का दृष्टिगोचर नहीं होना इसलिए इस अन्तर का अन्य कोई अदृश्य गुप्त कारण मानना होगा। सूक्ष्म दृष्टि से विचारण पर इस अन्तर के निम्नलिखित दो अदृश्य कारण हो सकते हैं—

१ इन बालकों के व्यक्तित्व को किसी बाह्य अदृश्य शक्ति या व्यक्ति ने बनाया है और उसने बनाने हुए इन बालकों के व्यक्तित्व में अन्तर कर दिया है। व्यक्तित्व में अन्तर होने से, एक-सी परिस्थिति में पोषित किये जाने पर भी उनके शरीर के निर्माण, मानसिक चेत्या आदि में अन्तर हा जाता है। या

२ इन बालकों के शरीर के अन्त स्थित या आत्माएँ हैं उनके—पूर्व मस्कार में विभिन्नता होने के कारण एक ही वातावरण में पोषित किये जाने पर भी—शरीर के निर्माण प्रवृत्ति मानसिक चेत्या आदि के विकास में अन्तर पड जाता है।

इन दो सम्भावित कारणों में से पहिले प्रथम कारण की समीक्षा करनी उचित होगी कि क्या किसी अदृश्य शक्ति या व्यक्ति ने इन बालकों का निर्माण किया है और निर्माण करते हुए इनके व्यक्तित्व में अन्तर कर दिया है? प्राणियों का कर्ता किसी अदृश्य शक्ति को मान लेने में कितनी ही बाधाएँ उपस्थित होती हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं—

१ प्राणियों के बनाने में कर्ता का क्या प्रयोजन है? बिना प्रयोजन के कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति किसी कार्य को नहीं करता है। दूसरे के

अनन्त प्राणियों की रचना का दुष्कर कार्य स्वल्प बुद्धि का कार्य नहीं है। इसके लिए अनन्त ज्ञान एवं अनन्त सामर्थ्य की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त जब मनुष्य की आत्मा में सम्पूर्ण पदार्थों के जानने की शक्ति विद्यमान है तो इस आत्मा के बनानेवाले कर्ता में भी सम्पूर्ण पदार्थों के जानने का शक्ति अर्थात् सत्त्वता अवश्य होनी चाहिए। सब कर्ता किसी कार्य का बिना विनाश प्रयोजन के कदापि नहीं करेगा। कोई उचित प्रयोजन सृष्टि या प्राणि-समाज की रचना का दृष्टिगोचर नहीं होता। निम्नलिखित दो प्रयोजन सृष्टि रचना के कह जा सकते हैं—

(क) गण्टि रचना सब कर्ता का स्वभाव है। यदि ऐसा माना जाय तो इसमें कुछ आपत्तियाँ आती हैं। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश भी अवश्य होता है। यह सिद्धांत अटल है। इसकी सत्यता निर्विवाद सिद्ध है। ससार के प्रत्येक पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन व प्रत्येक घटना इस सिद्धांत की सत्यता को साधित करती है। इसलिए इस सिद्धांत की सत्यता के सम्बन्ध में अधिक अवधारण करना व्यर्थ है। इस सिद्धांत के अनुसार यह मानना होगा कि यदि उस सब कर्ता का स्वभाव प्राणि समाज की रचना करना है तो उसका स्वभाव प्राणि-समाज का विनाश करना भी है अर्थात् उस सब कर्ता का स्वभाव प्राणि-समाज का उत्पादन व विनाश करना भी है। अर्थात् उस सब कर्ता का स्वभाव प्राणि-समाज का उत्पादन व विनाश करना सिद्ध होता है।

नसार में कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति किसी वस्तु का बनाकर नष्ट नहीं करता। यदि बनाने के पश्चात् उस व्यक्ति का उस वस्तु के निर्माण में त्रुटि मिलती है तो वह उस त्रुटि को दूर करने के लिए उस वस्तु को तोड़ डालता है। त्रुटि एवं दूषण से मुक्त करके फिर उस वस्तु का निर्माण करता है। कर्ता की तुलना अज्ञानी मनुष्य के साथ इस विषय में नहीं की जा सकती। कर्ता सबज्ञ है वह सब वस्तुओं के स्वभाव व उनका भिन्न भिन्न अवस्थाओं को पूर्णतया जानता है। ऐसे सब कर्ता के कार्य में त्रुटि का होना असम्भव है। किसी वस्तु का निर्माण करके फिर उसका नष्ट कर देना यह कार्य तो बालकों की लाला के सङ्ग है। इस नीला में अज्ञानता की गंध आती है। सब कर्ता का ऐसा स्वभाव नहीं हो सकता कि जिसमें

अल्पता या अज्ञानता का सदभाव है। इसलिए प्राणि समाज की रचना सवश कर्ता का स्वभाव नहीं हो सकता।

(ख) दूसरा प्रयोजन सृष्टि रचना का यह कहा जा सकता है कि सवश कर्ता न मनुष्य-मनु आदि प्राणि-समाज की रचना अपना एदवय व सामर्थ्य स्थितान के लिए की है। ऐसा मान लन म दो बाधाएँ उपस्थित हानी हैं—

(अ) सवश कर्ता अहंकार व अभिमान के पाप का आरोपण होता है। एक ऐसे व्यक्ति म—जो जगत के चर अचर समस्त पन्था अहंकार आदि समस्त भावनाओं के दोष व गुण को पूणतया मनी भांति जानता है—अहंकार व अभिमान का दोष गोमा नहीं देता।^१ इसलिए यह प्रयोजन बुद्धि का अप्राप्त्य है।

(आ) अपना एदवय व सामर्थ्य उस व्यक्ति का स्थिताना जाना है कि जो इन विगपताओं (ऐदवय व सामर्थ्य) की क्षमता में बराबरी या उच्चता का दावा करता है। इस अवस्था म तो सवश कर्ता के अतिरिक्त न कोई प्राणी है (क्याकि प्राणि-समाज का उत्पान्क कर्ता को मान लेने स किसी प्राणी का अस्तित्व पहन स स्थित नहीं रहता), न बराबरी न उच्चता का दावा करनेवाला कोन व्यक्ति ही है। ऐसी दशा म सामर्थ्य व एदवय स्थिताना प्राणि-समाज के निमाण का प्रयोजन नहीं हो सकता। इसलिए कोई व्यक्तिमगत हृदयग्राह्य प्रयोजन सृष्टि रचना का प्रतीत नना होता।

२ दूसरी बाधा यह आती है कि सवश कर्ता ने प्राणि-समाज की रचना किस पन्था स का है? पूय स अथवा अपने स्थित गरीर म या किसी अय पन्था के अस्तित्व म जा पहल स ही विद्यमान था? यदि कहा जाय कि सवश कर्ता न पूय (पन्थाओं के अभाव की दशा) स बनाया है तो यह

^१ऐसा माननेवाला प्राय कर्ता व ईश्वर को आनन्दमय भी मानत हैं। अहंकारी व अभिमानी व्यक्ति आनन्दमयी नहीं हो सकता। अहंकार की भावना आनन्द-स्वरूप की घातक है। इस हेतु से ईश्वर को जगतकर्ता मानन में उसके आनन्द स्वरूप में भी बाधा पड़ती है।

का विनाश तथा नवान प्राणि-समाज का रचना का कार्य भा बन हो जायगा। नये प्राणियों के उत्पन्न न हान तथा पक्षि प्राणियों के मृत्यु का प्राप्त हो जाने से भ्रंशर प्राणिभूय हो जायगा एवं प्रलय मन्त्र के लिए हो जायगी। यह परिणाम विद्यमान परिस्थिति के विरुद्ध हान में हृदय का अग्रोह है।

द्वितीय दूषण यह आता है कि ऐसा मान लेने से उस कर्त्ता को भिन्न भिन्न अस्तित्व रखनेवाले अनन्त प्राणों का समूह मानना होगा क्योंकि किसी अस्वच्छ द्रव्य का न भेद किया जा सकता है और न उसमें पक्क भाग। ऐसी दशा में उस अनन्त गति अनन्त जानवाने कर्त्ता को भिन्न भिन्न स्वतंत्र अस्तित्व रखनेवाले असंख्य कर्त्ताओं का समूह मानना होगा। दूसरे गति में यह कहा जा सकता है कि अनन्त जान अनन्त गति युक्त कर्त्ता एक नही है वरन् एम अनन्त कर्त्ता है। जितने कर्त्ता हैं उतने ही प्राणी हो सकेंगे। भिन्न भिन्न अस्तित्व रखनेवाले अनन्त कर्त्ताओं के हान से उन सबका कार्य सन्त एक जसा नही होगा। उनके कार्य में परस्पर भ्रंश विरोध होने के कारण कल्प-कार्य ही बंद हो जायगा। इसके अतिरिक्त ऐसी दशा में कर्त्ता एवं प्राणि-समाज में कर्त्ता अन्तर नही रहेगा क्योंकि प्रत्येक कर्त्ता ही प्राणी का रूप धारण कर लेता है। इन कारणों से यह कथन कि कर्त्ता अपने दिव्य शरीर में प्राणिसमाज की रचना करता है मानने के अयोग्य है।

यदि यह कहा जाय कि उम अनन्त सामर्थ्य व अनन्त जान युक्त कर्त्ता का प्रतिबिम्ब कुछ विनाश भौतिक पदार्थों पर पड़ता है या उसमें कुछ विनाश पुनर्जन परमाणु के पुनः प्रभावित हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य अपने तेज व ज्योति से अथ पदार्थों को सृष्ट व प्रकाशित करता है उसी प्रकार वह कर्त्ता अपनी सामर्थ्य से कुछ चेतना शक्ति भौतिक परमाणु या पदार्थों में प्रकाश करा देता है जिसके कारण इन भौतिक परमाणु या पदार्थों में चेतना आ जाती है और ये चेतना युक्त परमाणु या पदार्थ मनुष्य पशु पक्षी

इस प्रकार अनन्त बाधाएं उठती हैं जिनका अधिक विवेचन करना असंभव है।

आग्नि प्राणियों के रूप में दिखलाई देत हैं।

वर्णान्तर धारण करने पर इस विवेचन के निष्कर्षतत्त्व दा तात्पर्य हो सकते हैं—

(क) भौतिक पदार्थों में चेतना गति आ जाती है और य चेतना गति युक्त पदार्थ मनुष्य पशु आदि प्राणि-समाज के रूप में दृष्टिगोचर होत हैं। अथवा

(ख) भौतिक पदार्थों में चेतना गति तो वास्तव में नहीं आती है केवल उसका आभास पड़ता है। इस आभास का कारण ही, हाड-मांस आदि के बन हुए मनुष्य का शरीर में चेतना प्रतीत होती है। अब एक-से हाड मांस का बन हुए शरीर पर उस विषय चेतनामय कर्ता का आभास पड़ता है तो यह आभास प्रत्यक्ष शरीर पर एक-सा ही होना चाहिए फिर जब शरीरधारी मनुष्यों में इतना अन्तर क्या? इनमें भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान एवं भावना क्या? इनका साथ एक दूसरे में भिन्न और कहीं कहीं विपरीत क्या? इन बातों का कोई गन्तोषप्रद उत्तर उपयुक्त बात मानने में नहीं मिलता है। इसका अतिरिक्त वास्तव में आभास या कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। इसका अर्थ यह होता है कि वास्तव में मनुष्य में ज्ञान आनन्द आदि कोई गुण नहीं हैं। ये गुण मनुष्य में बुद्धि भ्रम के कारण ही दिखलाई देत हैं। यह परिणाम पूर्व में निश्चित किये हुए आत्म स्वरूप के बिल्कुल विपरीत है इसलिए बुद्धि को अघाह्य है।

यदि पहला तात्पर्य कहा जाय कि 'भौतिक पदार्थ में चेतना गति आ जाती है तो यह भी पूर्व निश्चित सिद्धान्त— कोई वस्तु अपने स्वभाव के विपरीत गुण का कारण नहीं कर सकती —का विरुद्ध है। जम उष्ण स्वरूप अग्नि अपने स्वभाव के विपरीत शीतलता को कारण नहीं कर सकती, उसी प्रकार जड़ अवतन स्वरूप भौतिक पदार्थ ज्ञान आनन्दमय चेतन स्वरूप के कारण करने में असमर्थ हैं।

इसके अतिरिक्त उस सबज्ञ कर्ता के अलक्ष्य चेतन स्वरूप में से कोई अंग पथक नहीं हो सकता क्योंकि चेतना गति अलक्ष्य है। यदि चेतना गति में से कुछ अंग का पथक होना मान लिया जाय तो इसका परिणाम यह होगा कि उस सबज्ञ कर्ता की चेतना गति में से अंग धीरे धीरे पृथक् होना

जायगे और एक समय ऐसा आ जायगा कि स्वयं सबन कर्ता चेतनाशक्ति से विहीन हो जायगा। इसलिए यह सात्विक भी बुद्धि को भ्रष्टा है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि यह अणु सबन कर्ता का प्रतिबिम्ब कुछ पक्षों पर पड़ता है जिससे प्रभावित होकर व पक्ष मनुष्य आदि प्राणियों का रूप धारण कर लेते हैं बुद्धि बिगड़ और मानने के अयोग्य है।

यदि यह कर्ता जाय कि एक दिव्य आत्मिक शक्ति का पूज सबन कर्ता से पृथक् पहले ही से विद्यमान है अनन्त सामर्थ्यवान कर्ता इस पूज में सभी प्राणी-समाज की रचना करता है। ऐसी दशा में कर्ता के साथ-साथ प्रत्येक प्राणी का अस्तित्व पहले से ही मान लिया जाता है और यह कर्ता इन प्राणियों का बनानेवाला नहीं रहता बल्कि उस सबन सामर्थ्यवान व्यक्ति का कार्य नियंत्रण व प्रवर्ध करने मात्र रह जाता है।^१

इसके अतिरिक्त स्वाभाविक ही यह प्रश्न उठता है कि दिव्य आत्मिक शक्ति का यह पूज अथर्व द्रव्य है या बालू के परमाणु-सदृश पृथक्-पृथक् अणु का बना हुआ है। यदि यह दिव्य आत्मिक शक्ति का पूज एक अथर्व द्रव्य है तो इसमें कोई भी अणु पृथक् नहीं किया जा सकता। बिना किसी अणु के पृथक् हुए किसी भी प्राणी की रचना नहीं की जा सकती।

यदि दिव्य आत्मिक शक्ति का यह पूज बालू सदृश, पृथक्-पृथक् अणु का बना हुआ है और एक एक अणु एक एक प्राणी का रूप धारण कर लेता है तो क्या ये सब अणु एक-स हागे या इनमें विभिन्नता होगी। यदि ये सब अणु एक-से हैं तो इनके धारण करनेवाले प्राणी भी एक ही सदृश होंगे आदि। यदि कर्ता ने बिना किसी कारण इन प्राणियों में अन्तर कर दिया है तो कर्ता में स्वेच्छाचारिता अथवा अविवेक आदि अनेक दोषों का आरोप होता है। ऐसे अनेक भवगुणों से युक्त व्यक्ति का सबन कर्ता मानना बुद्धि के विरुद्ध है।

यदि ये अणु पहले ही से विभिन्न हैं तो इस विभिन्नता का कारण क्या है? क्या यह विभिन्नता पूर्व-मस्कारा के कारण है? यदि ये विभि

^१ इसपर विचार क्या कोई कमफल दाता है 'गोवर्ध' अध्याय में किया

नता पूव सत्कारों के कारण है तो हमारा विचार उपरोक्त एक साथ उत्पन्न वास्तवों की परस्पर विभिन्नता के दूसरे सम्भावित कारण में क्या जायगा।

अन्य शक्ति का कर्त्ता मानने में तीसरी बाधा यह आती है कि कोई कर्त्ता अनिमगोचर नहीं है इसलिए उस कर्त्ता का अदृश्य एक अमूर्तिक मानना होगा। यह जानने का उत्पटा स्वयंसेव उत्पन्न होती है कि अमूर्तिक कर्त्ता किस प्रकार प्राणिसमाज की रचना करता है? क्या वह कर्त्ताकारी गर की भाँति सृष्टि रचना का काम करता है? अथवा उसकी आज्ञा या सम्पर्क के हावे ही समस्त प्राणि समाज का रचना हो जाती है?

यदि यह कहा जाय कि वह कर्त्ता अपने अदृश्य हाथों में, कारीगर की भाँति समस्त प्राणियों की रचना करता है तो उस कर्त्ता को अपने आचरण के अदृश्य अदृश्य हस्ता में परिणत करना होगा क्योंकि यह जगत् अनन्त प्रकार के अगणित प्राणियों में भरा पड़ा है और उस जगत् में प्रति क्षण अमन्यमान प्राणियों की उत्पत्ति व विनाश होता रहता है। उस जगत् कर्त्ता का अदृश्य हस्तमय हा जाया हृदय को अग्राह्य प्रतीत होता है। दूसरी बात भी—कर्त्ता की आज्ञा व मन्त्र होते ही समस्त प्राणियों का निर्माण हो जाता है और निरन्तर निरन्तर अदृश्य जीवों की उत्पत्ति व विनाश के रूप में प्राणि-समाज में परिवर्तन होता रहता है—ठीक नहीं मान्य होनी क्योंकि कर्त्ता की आज्ञा (या मन्त्र) व प्राणि समाज के निर्माण में कारण काय की श्रुति का उचित हृदयग्राह्य सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त बाधाओं के अतिरिक्त और भी कितनी ही बाधाएँ प्राणि समाज का रचयिता किसी कर्त्ता का मानने में आती हैं। उन आपत्तियों के कारण यही मानना पड़ता है कि प्राणि-समाज का निर्माण कोई कर्त्ता नहीं है। इसलिए उपरोक्त बातों में विभिन्नता का कारण दूसरा सम्भावित कारण ही मानना पड़गा अर्थात् उन बालका के तरीके के निर्माण, मनोवृत्ति आदि में विभिन्नता का कारण उनके विभिन्न पूर्व सत्कार हैं। अतः इस दूसरे सम्भावित कारण—पूर्व विभिन्न सत्कार—की परीक्षा भी समुचित प्रकार करनी होगी।

३—पुनर्जन्म

य वहने ही निषेध किया ता खुदा है कि अभिरुच्य से समस्त जीवा का स्वप्न एक-सा ही है। अतएव यह मानना हुआ कि इन बालकों में विभिन्नता का कारण उनके पूर्व संस्कार अथवा कर्मफल^१ की विभिन्नता ही है। पूर्व संस्कार (कर्मफल) में विभिन्नता उसी समय हो सकता है जब कि इन शरीरों के आत्माएँ इस मनुष्य जन्म में पूर्व मनुष्य पशु आदि किसी अन्य योनि में रही हों। और उस पूर्व-योनि में भी भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म किये हों। भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म किये बिना पूर्व-संस्कारों में भिन्नता नहीं आ सकती है। इसलिए यह मानना ही पड़ता है कि इन बालकों की आत्माएँ इस मनुष्य जन्म में पूर्व अन्य योनि में रही हैं और उस योनि में इन बालकों की आत्माओं ने भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म किये हैं, जिनके कारण उनमें पचास भेद एक-सा परिस्थिति होने हुए भी, इन बालकों में अन्तर है।

अब प्रश्न उठता है कि इन बालकों की आत्माओं ने पड़ता योनि में भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म क्या किये थे? यदि उनकी आत्माएँ पशु की योनि में, सबका एक-सी थीं अर्थात् उनके ज्ञान का विकास मनोवृत्ति रहन-सहन बाधगदधि परिस्थिति आदि सब बातें एक सी थीं तो उन एक-सी ही कार्य करने आदि थे। उनके कार्यों में अन्तर होने का कोई हेतु दिखाई नहीं देता। इसलिए यह मानना पड़ता है कि इस मनुष्य-योनि में पूर्व भी, इन बालकों की आत्माएँ सबका एक-सी नहीं थीं। इनकी मनोवृत्ति ज्ञान व शरीर की स्थिति बाधगामी परिस्थिति आदि में विभिन्नता थी। पूर्व योनि में विभिन्नता का कारण उस योनि में पूर्व के संस्कार मानन होने। पूर्व-योनि में पूर्व के संस्कार यह बतलाने हैं कि इन शरीरों के आत्माएँ पूर्व-योनि में भी पूर्व अन्य किसी दूसरी योनि में अवस्थित रही हैं और उस पूर्व योनि में भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म करने के कारण ही

^१ किसी जीवद्वारा किये कर्म के फलस्वरूप जो प्रभाव उस जीव पर पड़ता है उसको संस्कार कहा जाता है। अतएव कर्मफल व संस्कार पर्यायवाची शब्द।

कर्म-सिद्धान्त

१—क्या कोई कर्म फलदाता है ?

जीव के सम्बन्ध में उपयुक्त ज्ञान हो जाने पर, यह जानने की स्वामा-
विन उत्पन्न होनी है कि प्राणा जो कर्म करता है और जिनके अनुसार उच्च
प्राणा में कुछ संस्कार पड़ जाते हैं इन संस्कारों का क्या स्वप्न है ? ये
संस्कार कहाँ पर रहते हैं ? किस प्रकार पड़ते हैं ? इनके अनुसार जीव, एक
यानि से दूसरी योनि में कसे जाता है ? जीव को उसके पूर्व कर्मों का फल
कसे मिलता है ? इन प्रश्नों के उत्तर निम्न दो प्रकार में दिये जा सकते
हैं—

(क) जैसे कुम्हार मिट्टी से, घड़ को बनाता है या घड़ी का निर्माण
भिन्न भिन्न पुर्जों को एकत्रित करके, उपयुक्त स्थानों में जोड़कर, घड़ी को
तयार कर देता है उसी प्रकार एक विशेष चेतन गति (ईश्वर) मनुष्य
को उसके पूर्व-कर्मनुसार फल देती है एक यानि से दूसरी योनि में ले जाता
है माता के गर्भ में लगाकर यौवनावस्था-पर्यन्त पोषण करके शरीर का
निर्माण करती है विविध प्रकार के ऐश्वर्य की सामग्री जुटाती है या भोजन
वस्त्र विहीन दगा में रखता है पान के विनाश व भावना में विभिन्नता
उत्पन्न करती है । साराण में मनुष्य-जीवन में जो अनन्त प्रकार की भुक्त दुःख
का घटनाएँ होती रहती हैं उन समस्त घटनाओं व कार्यों को उसके पूर्व
कर्मों के अनुसार वह विशेष चेतन गति करती रहती है ।

(ख) मनुष्य जो कर्म करता है उन कर्मों का फल देनेवाली एक
योनि से दूसरी योनि में ले जानेवाली कोई भय विशेष चेतन गति
(ईश्वर) नहीं है । ससार के अनेक पदार्थों की अवस्थाओं में निरन्तर परि-
वर्तन होता रहता है परन्तु उन अवस्थाओं में परिवर्तन करनेवाला कोई
चेतन व्यक्ति नहीं होता उनमें परिवर्तन, स्वयं ही प्राकृतिक नियमों के

अनमार हाता रहना है। जैसे जल का धूप की उष्णता पाकर भाप बनकर आकाश में उड़ जाना भाप का आकाश के गीत भाग में पड़कर छोटे छोटे जलविन्दुओं के रूप में परिवर्तित होकर मेघ के रूप में स्थिर होना फिर मेघ के भारी होने पर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरना रिजली का चमकना गहगाहट का घार गन्ना होना आदि अनेक बातें हैं जिनका सचानक कोई चेतन व्यक्ति नहीं है। ये सब घटनाएँ व परिवर्तन प्राकृतिक नियमों के अनुसार स्वतः होते रहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को उसके पूरे कृत कर्मों का फल देने वाला एक योनि में दूसरी योनि में ल जानेवाला माता के गर्भ में भ्रूण-प्रवस्था से लगाकर जीवन-प्रवस्था-पर्यन्त शरीर की वृद्धि व निणय करनेवाला एक जीवन की श्रमवालों निश्चित करनेवाला कोई श्रम विशेष चेतन व्यक्ति नियन्त्रित नहीं है बल्कि वह सब कार्य कुछ गूढ़ नियमों के अनुसार स्वयं ही हो रहा है।

उपयुक्त प्रथम सिद्धान्त पर—यथा मनुष्य का कर्म फलदाता कोई विनाश चेतन व्यक्ति है—पहले विचार करना उचित होगा। प्राणियों को उनके किये हुए कर्मों के अनुसार फल देने के कार्य की तुलना 'दायाधीन' के कार्य में की जा सकती है। मसार में अनन्तान्त प्राणी हैं। उन सबको उनके कमानुसार फल देने के लिए आवश्यक है कि वह समस्त प्राणि-समाज के समस्त कार्यों की पूरी पूरी सूचना एवं उन कार्यों के फल देने की पूरी पूरी सामर्थ्य रखे। इसीलिए कम फलदाता का सबन एवं अनन्त सामर्थ्यवान मानना होगा। किसी विनाश चेतन व्यक्ति को सबन अनन्त शक्ति युक्त कर्म फलदाता मानने में कितनी ही आपत्ति या उपस्थित होती है निम्नलिखित कुछ बातें दी जाती हैं—

१. ऐसा विनाश चेतन व्यक्ति दृष्टिगोचर नहीं होता इसलिए इस व्यक्ति को अत्यन्त अमूर्तिक मानना होगा। यह बुद्धि में नहीं आता कि वह अमूर्तिक व्यक्ति किस प्रकार मनुष्य-से मूर्तिक पदार्थ को बनाता होगा जिस प्रकार माता के गर्भ में भ्रूण से लगाकर जीवनावस्था-पर्यन्त पोषित करना होगा फलदाता भ्रूण-पदार्थों का संचालन कराना होगा उसे मनुष्य की भावना की शुभ व अशुभ प्रवृत्ति की ओर प्रेरित करता होगा कभी मनुष्य की ज्ञान शक्ति-का विकास करता होगा, आदि—

२ उस विनोप चेतन व्यक्ति का काय, 'यायाधीन-तुल्य' बतसाया जाता है। यह दखना है कि मनुष्य के दैनिक कार्यों पर उस चेतन व्यक्ति कम-कमनाता वं 'याय काय' की वहा तक छाप है। 'यायाधीन' का कतव्य है कि अपराधी को उसके अपराध अनुसार, उचित दंड दे। दंड देने के विनने ही अभिप्राय होते हैं परंतु उन सब अभिप्रायो का समावेग निम्न विगिन दो अभिप्रायो में हो जाता है—

(क) अपराधी को उसके अपराध का, ऐसा कठोर दंड दिया जाय कि जिससे वह तथा अन्य व्यक्ति डर जाय और फिर उस प्रकार के अपराध करने का साहस न करें।

(ख) अपराधी को उसने अपराध का दंड, इस प्रकार दिया जाय कि जिससे वह अपराधी मुघर जाय उसकी मनावृत्ति में ऐसा परिवर्तन हो जाय कि वह फिर अपराध करने की आर प्रवृत्त न हो।

प्रथम अभिप्राय की समीक्षा निम्न प्रकार की जा सकती है—

मनुष्यों को उनके पूर्व-कृत कर्मों का फल इस प्रकार मिलता है या नहीं कि जिससे वे स्वयं तथा मानव समाज ऐसा भयभीत हो जाय कि वह भविष्य में पाप काय न करे। जब कोई मनुष्य चोरी करता है तो उसपर राज्य की आर से अभियोग लगाया जाता है। यह प्रमाणित होने पर कि उस व्यक्ति न चोरी की है, 'यायाधीन' उसको कारागार जुमाना आदि का उपयुक्त दंड देता है। वह अपराधी व्यक्ति तथा अन्य मनुष्य यह जान जाते हैं कि उस व्यक्ति ने चोरी की थी, इसलिए उसको दंड मिला। चोरी का अपराध एवं उसके फलस्वरूप दंड का जान होने से वह व्यक्ति एवं साधारण जन समाज डर जाता है और चोरी करने का साहस नहीं करता है।

यदि किसी देश का शासक या यायाधीन किसी व्यक्ति को पकड़वा कर कारागार में डाल दे और उसपर न तो अभियोग लगाये न वही प्रगट करे कि उसने क्या अपराध किया है ऐसी दशा में जनता उस व्यक्ति को निर्दोष एवं उस शासक वं 'यायाधीन' को अ-यायी स्वेच्छाचारी समझगी। अपराध एवं उसके फलस्वरूप दंड का दान न होने से, जनता कदापि उस अपराध के करने में नहीं डरेगी। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति मनुष्य योनि

म जन्म लेता है और जन्म से ही नष्टहीन अथवा आदि दूषित शरीर धारण करता है तो उस व्यक्ति उसके सम्बन्धी एवं उसके दण्डवासियों का यह पाठ नहीं होता है कि उस व्यक्ति के जीव ने पूर्व जन्म में, अथवा पाप-जन्म किया था, जिसके फलस्वरूप उसका इस जन्म में यह दूषित शरीर मिला है। इसी प्रकार जब किसी मनुष्य के शरीर में कुछ आदि रोग हो जाता है तो उस व्यक्ति या अथवा मनुष्यों को यह ज्ञात नहीं होता है कि उनमें अथवा अथवा पाप-जन्म पूर्व या इस जन्म में किये हैं जिनके फलस्वरूप उसका शरीर में कुछ आदि रोग हुआ है।

इस मानव-समाज के किसी व्यक्ति को भी यह पाठ नहीं होता है कि इस मनुष्य-योनि में अज्ञातता आदि दोष जो जन्म में ही वित्तने मनुष्या में पाये जाते हैं या कुछ आदि रोग जो बाह्य हो जाते हैं उन दोषों का उन मनुष्यों के पूर्व-कृत कर्मों से क्या सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध का ज्ञान हुए बिना मानव-समाज उन अज्ञात पाप-जन्मों से किस प्रकार दूर सकता है और वह उन पाप-जन्मों को फिर क्या न करेगा? इससे स्पष्ट है कि वह इन का प्रथम अभिप्राय—मनुष्य को उसके पाप-जन्म का ऐसा बँटार न दे दिया जाय कि जिससे वह स्वयं तथा मानव-समाज ऐसा भयभीत हो जाय कि डरकर फिर उस पाप-जन्म को न करे—मनुष्य के दैनिक कार्यों से नहा पाया जाता।

इसके अतिरिक्त कभी-कभी महा तक दिया जाता है कि वे मनुष्य जो निचलोँ पर अत्याचार व दुस्तरा की धन-सम्पत्ति का अपहरण करते हैं स्वयं विपुल धन-सम्पत्ति के स्वामी बन जाते हैं ससार में अनेक प्रकार के मुख व ऐश्वर्य को भोगते हैं, जाति में भी आदर पाते हैं। इतिहास के पृष्ठ ऐसे सैकड़ों पुरुषों के जीवन चरित्रों से रंगे पड़े हैं जिनका प्रारम्भिक जीवन डाका डालने एवं दूसरों की धन-सम्पत्ति को बलपूर्वक हरण करने में व्यतीत हुआ है, परन्तु अनुकूल परिस्थिति के प्राप्त होने ही कुछ-बहुत उच्च पदों पर पहुँच गए हैं।^१ इस विवरण से स्पष्ट है कि प्राणियों को उनके पूर्व कर्म

^१ इतिहास के बहुत से उदाहरणों में से एक प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है—

अयोध्या जो १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ में विदारिया (जिनका नाम

तमों के फलस्वरूप तब दान में उस विनाश चतन व्यक्ति को फलपाता, का डराने का उपयुक्त अभिप्राय क्या भी नहीं हो सकता।

अब यह स्पष्ट है कि तब के दूसरे अभिप्राय का—अपराध का दंड किस प्रकार दिया जाय कि जिनमें उसकी मनोवृत्ति ऐसी बदल जाय कि वह पाप कम की धार प्रवृत्त न हो—प्रभाव वहाँ तक ससार के मानव समाज के व्यवहार में पाया जाता है। यदि सुधार करने का उद्देश्य है तो उस व्यापार-मनुष्य विनाश चतन व्यक्ति को चाहिए कि प्राणियों को ऐसा परिस्थिति में जोनि जाति परिवार माता पिता के महान् उत्पन्न करे कि जहाँ उत्पन्न हानि से उस उत्पत्ति करने का पूरा-पूरा मुभीता मिले। बहुत से बान्धव एक ही जाति परिवार तथा परिस्थिति में उत्पन्न होते हैं कि जहाँ चारों करना लूटना डाका डालना, मदिरा पीना मांस खाना आदि कुत्सित कार्य अच्छे समझ जाते हैं और उनका जीविका ऐसे ही कामों पर निर्भर है। भोज माँस आदि कितनी ही जातियाँ हैं जिनमें लूटना, चोरी करना निकास लेना आदि हानि कार्य अच्छे समझ जाते हैं। ये जातियाँ मनुष्य के प्राण ले लेना भी बुरा नहीं समझती हैं। कुछ जातियों की नतिक अवस्था इतनी हीन है कि उनमें चारों करना आदि कुत्सित कार्य बल प्रचलित हो नही करन प्रसा का दृष्टि से देने जाते हैं। इन जातियों में कुमारों के विवाह उस समय तक नही होते जब तक कि वे उपरांत अपराध में जल की सजा काट न पायें। मदीर बसाई आदि कितनी ही जातियाँ हैं जिनमें गाय बल बकर आदि पशुओं की हत्या का व्यापार होता है। कुछ देश जिन ठंड व बर्फ से ढके रहते हैं कि वहाँ किसी प्रकार की कृषि हो ही नहीं सकता है। वहाँ के निवासियों का मुख्य आदि जवचरो के शिकार पर ही निर्भर रहना पड़ता है। वगैरा आदि कुछ ऐसी बातियाँ हैं कि जहाँ की परिस्थिति क्यामा का व्यवहार रूप वे व्यावृत्ति के लिए विवश कर देती है।

लूटना डाका डालना आदि) का सरदार या ठीक रियासत का नवाब बन गया और उसके बगल भारत में स्वराज्य स्थापित होने तक राज्य करते रहे और आज भी नवाब कहलाते हैं।

बुद्ध देव, जाति, परिवार आदि की ऐसी परिस्थिति है कि जहाँ नव जात गिणु धीरे धीरे अपने कुटुम्ब माता पिता भाई-बहिन पड़ोसी व शमवासियों के कार्यों को देखने लगते तथा उनका अनुकरण करते-करते जाति के समस्त कुत्सित सत्कारों को घृण कर जाता है। बड़ा होने पर सहज हा में जाति में प्रचलित मद्यपान, चोरी आदि कुत्सित कार्य करने लगता है। ये विचार सभी भी उत्पन्न नहीं होते हैं कि चोरी आदि कार्य अनुचित हैं। यह बुद्धि में नहीं आता है कि सत्य कर्म पलायन न इन भीन भानू आदि जातियों व परिवारों में उत्पन्न करके बान्धवों का क्या सुधार किया। इन जातियों के कल्पित बान्धवण में उत्पन्न होकर—जहाँ कर्म लेने व कारण ही इन बान्धवों की प्रकृति मद्यपान चोरी आदि पाप कार्यों में होने लगती है—इसका अहित दुष्सा है। उस विशेष चेतन व्यक्ति को ऐसे देश जाति परिवार एवं परिस्थिति में बालकों को उत्पन्न करना चाहिए था कि जन्म जन्म लेने से उन्हें अपनी आंतरिक शक्तियों व विकास, ज्ञान उपाजन एवं शुभ भावनाओं के प्रसार का पूरा-पूरा अवसर मिलता। इससे स्पष्ट है कि सत्य कर्म-पलायन का दंड देने का अभिप्राय सुधारना व दायि नहीं हो सकता।

कर्म प्रकार उस विशेष चेतन व्यक्ति का कार्य ग्यायायोग-शुभ व दायि नहीं है क्योंकि दंड देने के दो गो अभिप्रायों की—दंड को देखकर अपराधी एवं जनता डर जाय, या दंड को पानर अपराधी सुधार जाय—जनक मानव-समाज के व्यवहार में तनिक भी निष्पत्ताई नहीं देती है।

३ जो दंड देने की सामर्थ्य रखता है उसमें अपराध रोकने की भी शक्ति होनी चाहिए। यदि किसी शासन में यह सामर्थ्य है कि डाकुओं के दल को उससे अपराध के दंड-व्यवस्था में बन्द धमका प्राणदंड देसकता है तो उस शासक में यह भी शक्ति होती है कि यदि उसको यह ज्ञात हो जाय कि डाकुओं का दल अमुक गृह में अमुक समय पर डाका डालकर धन अपहरण एवं गृहवासियों की हत्या करणा तो डाका डालने से पहले ही, उस डाकुओं के दल को कुत्सित धमका सेना व द्वारा डाका डालने का धीर अपराध करने से रोक देना। पलायन ईश्वर तो सर्वशक्तिमान, दयालु सत्य धर्मार्थी है। ज्ञात है कि कौन अपराध करेगा।

चाहिए कि अपराध करनेवाले की भावना बदल दे अथवा उसके माग में ऐसा अड़ान उपस्थित कर दे कि जिसमें वह अपराध करने में सफल न हो सके।

यदि वह अपराध करनेवाले के इरादे को जानता है और अपराध रोकने की सामर्थ्य भी रखता है परन्तु रोकता नहीं है अपराध करने देता है और फिर अपराध के फलस्वरूप दंड देता है तो उसको दयानुबन्धी नहीं कहा जा सकता। उसको स्वेच्छाचारी, वतव्यविमूर्त कहना होगा।

४ ससार में अनन्त जाति हैं। प्रत्येक जीव मन वचन व गरीर द्वारा प्रतिक्षण कुछ-न कुछ कार्य करता रहता है। क्षण-क्षण की क्रियाओं का इतिहास लिखना एवं उनका फल देना यदि असम्भव नहीं तो अत्यन्त दुर्लभ है। जब एक जीव के अणु क्षण के कार्य का धोरा रखना एवं उसका फल देना इतना कठिन है तो ससार के अनन्त जीवों की क्षण-क्षण क्रियाओं का धोरा रखना एवं उनका फल देना उस विनाश चेतन व्यक्ति के लिए असम्भव होगा? इसके अतिरिक्त ससार के अनन्त जीवों के क्षण क्षण कर्मों के फल देने में लग रहने से उस विनाश चेतन व्यक्ति का चित्त कितना चिन्तित व व्यथित होगा और वह कम शांति आनन्द-स्वरूप में मग्न रह सकेगा? इन प्रश्नों का कोई सतोषप्रद उत्तर सम्भव में नहीं आता।

उपयुक्त कारणों से उन सज्जनों को—जिनकी यह धारणा है कि कोई विशेष चेतन व्यक्ति या ईश्वर जीवों को कम फल देता है—संसार पर आना पड़ा कि उस विनाश चेतन व्यक्ति ने पहले ही से कुछ नियम इस जगत के लिए बना रखे हैं। उन नियमों के अनुसार प्रत्येक जीव को उसका नियत हुए कर्मों का फल स्वतः मिलता रहता है। फल देने में वह सज्जन चेतन व्यक्ति ने अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं लाता है और न उससे विचित्र भी चिन्तित व व्यथित होता है। वह तो ससार के समस्त पदार्थ एवं उनकी अवस्थाओं को पूर्णतया जानता हुआ सर्व शांति व आनन्द में मग्न रहता है।

यह पहचान ही निगूँ हो चुका है कि जीव अनादि काल से है और भिन्न भिन्न यानियों में कम करता हुआ भ्रमण कर रहा है। जब जीव एवं

उसका कर्म करत रहता अनादि काल में चला आ रहा है ता उन नियमों का अस्तित्व—जिनके अनुसार जीव को कर्म का फल मिलता है—अनादि काल से ही मानना होगा। इस प्रकार इन नियमों का अस्तित्व अनादि काल से ही निश्चित होता है। ऐसी श्रृंगार इन नियमों के बनने का न कोई समय ही निश्चित हो सकता है और न इनका बनानेवाला ही हो सकता है। यदि कोई सचन अनन्त मामध्यमान व्यक्ति है तो वह कवन श्रृंगार पाता हा हा सकता है। कर्मफलदाता नहीं हो सकता। इस विवेचन से यही निश्चित होता है कि प्राणियों को उनके किये हुए कर्मों का फल कुछ गूढ़ नियमों के अनुसार स्वतः मिल रहा है और इन्हा गूढ़ नियमों के अनुसार प्राणा एक योनि छोड़कर दूसरी योनि धारण करता है।

२—सद्धान्तिक विवेचन

यह निष्पत्ति हो जाने पर कि प्राणियों को उनके कर्मों का फल किसी अथर्व विधि के अन्तर्गत व्यक्ति नियन्त्रित या ईश्वर के द्वारा नहा मिलना है वरन् कुछ गूढ़ नियमों के अनुसार स्वतः मिल रहा है उन गूढ़ नियमों का पता लगाना अत्यन्त आवश्यक है। इनके पता हो जाने पर ससार का रहस्य एक मानव जीवन की अनन्त समस्याओं का समाधान कितने ही अंगों में हो जायगा।

प्रायः मनुष्यों को उनके कर्मों का फल उनकी इच्छानुसार नहीं प्रत्युत इच्छा के विरुद्ध ही मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति स्वाद इन्द्रिय के बशीभूत हाकर अस्वास्थ्यकर भोजन करता है तो उसके शरीर में व्याधि उत्पन्न हो जाती है। वह व्यक्ति उस व्याधि का तनिक भी इच्छुक नहीं है। उसकी इच्छा तो यही है कि उसके शरीर में कोई व्याधि उत्पन्न न हो परन्तु स्वास्थ्य विरुद्ध हानिप्रण भोजन करने का फल व्याधि के रूप में उसको अपनी इच्छा के विरुद्ध भागना ही पड़ता है। इसी प्रकार मनुष्य को अपने कर्मों का फल अपनी इच्छा के न होने हुए भागना पड़ता है। इसमें प्रगट होता है कि कर्मफल देने वाले नियम एक प्रकार की शक्ति के रूप में हैं जो मनुष्य की इच्छा के मानवीय (धार्मिक अथवा शारीरिक) शक्ति के विरुद्ध कार्य करत रहते हैं। यदि कर्मफल देने

पर कर्त्तित रहकर कस परस्पर विरोध रूप काय करेगा । इसमें यही अनुमान होता है कि यह कमफन देनेवाली शक्ति शरीर में बाहर किसी स्थान पर कर्त्तित नहीं है बरन् प्रत्येक प्राणी के भीतर स्वयं विद्यमान है । जिस प्रकार जीव शक्ति रूप में समान हान हुए भी भिन्न भिन्न हैं उसी प्रकार यह कमफन देनेवाली शक्ति एक-सी हान हुए भी प्रत्येक प्राणी में भिन्न भिन्न है ।

जीवा की शरीर-वृद्धि पर विचार करने में भा यही निश्चित होता है कि कम फल देनेवाली शक्ति स्वयं मनुष्य के भीतर विद्यमान है । जो शक्तियाँ बाहर से काय करती हैं वे विकास के रूप में वृद्धि नहीं कर सकती । वायु में गमन किया जाना स, एक प्रकार की शक्ति है जो बालू का उठाकर उसका ढर नगा देता है । यह वायु की शक्ति पहले थोड़ी बालू का स्तर (तह) नगाना है फिर उसके ऊपर बालू का दूसरा स्तर रखती है । इस प्रकार बालू का स्तर एक के ऊपर दूसरा रखते रखते ढर हा जाता है । जनप्रवाह के योग में एक प्रकार की शक्ति होती है । प्रायः देखा जाता है कि जल प्रवाह सविकरण मत्तिका का एक उचा विस्तृत चौरस स्तर लगा देता है । जल प्रवाह मत्तिका को बहाकर जाता है अपने प्रवाह के वेग से एक छोटी किनार पर मत्तिका का विस्तारित परन्तु पतला स्तर लगा देता है । उमान नीचे का दूसरा प्रवाह उसी छोटी किनार पर पहिली मत्तिका के स्तर के ऊपर मत्तिका का दूसरा स्तर नगा देता है । धीरे धीरे कितने ही एक के ऊपर दूसरे स्तर मिलकर एक ऊँच विस्तारित चौरस स्तर का रूप धारण कर लेते हैं । वायु गमन में प्रवाह-वेग के साथ जिनकी भी बाह्य शक्तियाँ होती हैं यदि वे किसी वस्तु का बनाता है तो पहले उस वस्तु के थोड़े से भाग को एकत्रित करती है फिर धीरे धीरे उस वस्तु के अन्य भागों को उसी पहले स्थान पर संचय करके उस वस्तु का निर्माण करती हैं ।

इसी प्रकार राज जब महान बनाता है तो उसका एक के ऊपर दूसरी स्तर रखती जाता है । कारीगर का किसी मशीन के बनाने में पुर्जे ऊपर नीचे रखने होता है । इस प्रकार जिनकी भा बाह्य चेतनशक्तियाँ काय करती हैं वे बाहर से ऊपर-नीचे या यगल में रखकर वस्तु का निर्माण करती हैं । ये बाह्य शक्तियाँ, शरीर में विकास रूप में वृद्धि करते हुए किसी वस्तु के

निमाण नहीं करती है।

मनुष्य शरीर की वृद्धि पर विचार कीजिये। माता के गर्भाशय में, पिता का वीर्य व माता का रज परस्पर सम्मिश्रण होने पर, कलन की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यह कलन, वृद्धि करता-करता भ्रूण दशा को प्राप्त होता है। नवमास पञ्चात् यह भ्रूण माता के गर्भ से निकल कर द्वादश में गिणु का रूप धारण कर लेता है। गिणु धीरे धीरे वृद्धि करता हुआ बीस पच्चीस वर्ष में नवयुवक बन जाता है। यह वृद्धि कलन के भीतर में होती है। कलन धीरे धीरे परतु लगातार अंदर से चारों ओर को बढ़ता है। भ्रूण की अवस्था धारण करके धीरे धीरे उसके भीतर से हस्त-पाद आदि अंगों का विकास होता है। भ्रूण वृद्धि करता-करता माता के गर्भ से निकलकर गिणु बन जाता है। विकास के रूप में, गिणु का प्रत्येक अंग सब ओर की ओर उचित ढंग से वृद्धि करता हुआ नवयुवक का रूप धारण कर लेता है। कलन व गिणु की विकास रूप में वृद्धि इस बात का बतलाती है कि वृद्धि करनेवाली शक्ति उसका भीतर विद्यमान है। यदि यह वृद्धि करनेवाली शक्ति कलन से बाहर किसी स्थान पर केन्द्रित होता तो इस प्रकार विकास के रूप में यह वृद्धि कलन को नवयुवा अवस्था तक कदापि नहीं पहुँचाती। इस अवलोकन से इस परिणाम पर पहुँचा जाता है कि कमफल देनेवाली शक्ति प्रत्येक प्राणी के अन्दर, स्वयं विद्यमान है किसी बाह्य स्थान पर केन्द्रित नहीं है।

यह बात हो जान पर कि कमफल देनेवाली शक्ति मनुष्य के भीतर रहती है यह जानना भी रह जाता है कि यह शक्ति मनुष्य के अन्दर किस स्थान विशेष पर, केन्द्रित रहती है? इसका आधार क्या है? यह शक्ति मनुष्य के भीतर उसकी आत्मा अथवा भौतिक स्थूल या सूक्ष्म शरीर में केन्द्रित है? कोई शक्ति बिना किसी आधार के विद्यमान नहीं रहती है। उष्णता विद्युत् आकर्षण प्रकाश आदि जितनी शक्तियाँ हैं उनके आधार प्राकृतिक स्थूल या सूक्ष्म पदार्थ होते हैं। उन्हीं के सहारे, ये शक्तियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच जाती हैं। इसलिए इस कमफल देनेवाली शक्ति का भी कोई आधार मनुष्य के भीतर अवश्य होना चाहिए।

इस कर्मफल देनेवाली शक्ति का आधार मनुष्य के भीतर उसका आत्मा नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा का स्वभाव ज्ञान व ज्ञान-रम्य है और कर्म-फल देनेवाली शक्ति का कार्य उस आत्मा के ज्ञान-ज्ञान-आदि गुणों को आच्छादित व विवृत करना है जिसके कारण ज्ञान-स्वरूप आत्मा मनुष्य के भीतर अल्पज्ञानी बन जाता है एवं उसका ज्ञान-ज्ञान-रम्य स्वरूप विवृत होकर राग-द्वेष आदि अनेक प्रकार की भावनाओं के रूप में प्रतीत होता है। इस भाँति कर्म-फल देनेवाली शक्ति का कार्य आत्मा के ज्ञान-ज्ञान-रम्य स्वरूप का आच्छादित व विवृत करके अज्ञान व वामना युक्त बनाना है। अतः कर्म-फल देनेवाली शक्ति का स्वभाव आत्मा के ज्ञान-ज्ञान-रम्य के निरन्तर विपरीत एवं विरोधी है। यह पूर्व ही निश्चित किया जा चुका है कि कोई भी वस्तु जोत उठाना के सन्तान परस्पर विरोधी शक्तों का एक ही साथ धारण नहीं कर सकती है। इसलिए आत्मा, अपने स्वरूप को विवृत एवं आच्छादित करनेवाली कर्म-फल देनेवाली शक्ति का आधार नहीं बन सकता।

अतएव हम कर्म-फल देनेवाली शक्ति का आधार मनुष्य में आत्मा में विभिन्न शरीर आदि भौतिक पदार्थ को ही मानना होगा जैसे उष्णता विद्युत आदि शक्तियों का आधार प्राकृतिक पदार्थ हैं उसी प्रकार कर्म-फल देनेवाली शक्ति का आधार भी प्राकृतिक पदार्थ ही हैं।

कर्म-फल देनेवाली शक्ति के कारण जीव को उसके पूर्व-जन्मों का पत्र मिलता है। यही शक्ति जीव को शारीरिक मनुष्य होने के पश्चात् एक योनि से दूसरी योनि में ले जाती है। यही शक्ति मनुष्य शरीर की निर्माण-गम्भीर अनेक अवस्थाओं एवं जीवन-गम्भीर अनेक बातों का निर्धारित करती है। कर्म-शक्ति के इन कार्यों से मानना पड़ता है कि यह शक्ति जीव के साथ प्रत्येक दशा में विद्यमान रहती है। जब जीव एक योनि में दूसरी योनि में जाता है अर्थात् जब जीव एक योनि में धारण किया हुआ भौतिक स्थूल शरीर को त्याग कर दूसरी योनि में अर्थात् भौतिक स्थूल शरीर को धारण करता है उस शरीर परिवर्तन के समय में भी, यह शक्ति उस आत्मा के साथ रहती है। यदि शरीर परिवर्तन के समय यह शक्ति आत्मा के साथ न रहे तो यह जीव एक योनि में दूसरी योनि

इसी सूक्ष्म या कार्माण गरीर को एक धोनि से दूसरी धोनि में न जाने वाला, माता के गर्भ में कलत्र से धूल धूल में गिरा युवक व बूढ़ करत वाला गरीर-सम्बन्धी प्रत्येक धार्मिक नियमित करनेवाला आत्मा की पूर्ण ज्ञान-शक्ति को प्राप्त करने चाहती एवं प्रयत्न करनेवाला, आत्मा के शुद्ध ध्यान-स्वप्न को विहृत करने का प्रयत्न धार्मिक भावना में परिणत करनेवाला आदि मानता होगा।

यह मान लेते हैं कि मनस्व द्वारा किये गए ममस्त पूरे कर्मों के फल देनेवाली शक्ति इस सूक्ष्म कार्माण गरीर में निहित है यह निष्पत्ति निकलता है कि मनस्व को जब तक किया पूरे कर्म का प्रयत्न मिल जाता है तो उस कर्म में सम्बन्धित इस कार्माण गरीर के परमाणु कर्म फल देने का शक्ति से विहाय हो जाते हैं। कर्म शक्ति में विहीन होकर इन कर्म-परमाणुओं की जगह साधारण परमाणु सदा हो जाता है। साधारण परमाणु सदा हो जाने में इनका सम्बन्ध सूक्ष्म कार्माण गरीर में रह जाता है एवं उससे वृक्ष हो जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य जब नवीन कर्म करता है तो उस कर्म के अनुसार फल देनेवाली शक्ति-शुद्ध नवीन सूक्ष्म परमाणुओं में उत्पन्न हो जाती है और ये कर्म शक्ति युक्त परमाणु उस मनुष्य के पूर्व से विद्यमान सूक्ष्म कार्माण गरीर में प्रवेश करके सम्मिलित व सम्बन्धित हो जाते हैं।

उपरोक्त ज्ञान को हमारे धर्म में या कहा जा सकता है कि जिस दो पक्षों के परस्पर सम्बन्ध में उत्पन्न शक्ति उत्पन्न हो जाती है जो कुछ समय तक स्थिर रहकर आकाश में युक्त हो जाती है या जल सिर के केशों में मनुष्यात्म का कषा करने में कर्म में आवरण-शक्ति उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण वह कक्षा के द्वारा तन्मय को आवृण्वित करने लगता है। यह शक्ति कुछ समय तक उस कर्म में रहती है और फिर नष्ट हो जाती है इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति मन वचन या गरीर में कोई कार्य करता है तो उसके समापन की शक्ति धार के सूक्ष्म परमाणुओं में उत्पन्न वचन कक्षा उत्पन्न हो जाती है। यह परमाणु आत्मा की

^१ विज्ञान के धार्मिकार केतार के तार, रेडियो धार्मिक के ज्ञान में

भार आकर्षित होत है उनमें उस व्यक्ति के कर्मानुसार फल दान की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इन कम शक्ति युक्त परमाणुओं का एक क्षत्रा बसाह (एक भद्र म रहनेवाला) सम्बन्ध आत्मा के साथ हो जाता है एवं य कमशक्तियुक्त परमाणु पूर्व से विद्यमान सूक्ष्म शरीर में सम्मिलित हो जात है। कुछ समय पश्चात् जब य कम-परमाणु कायावित होते हैं तो उनका प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ने लगता है उसकी मनोवृत्ति में अंतर पड़ जाता है राग द्वेष काम क्रोध रूप भावना हो जाती है। ज्ञान शक्ति के विकास में परिवर्तन हा जाता है उसके शरीर की गति बदल जाती है वाह्य पदार्थों के संयोग ज्ञान से कम सुख या दुःख अनुभव करने लगता है। इस प्रकार उस व्यक्ति को, अपने पूर्व-कर्मों का फल मिलने लगता है। जब कम-परमाणुओं की कम शक्ति काय करते-करते समाप्त हो जाती है तो य कम-परमाणु कमशक्तिविहीन हा जाते हैं एवं इनका सम्बन्ध आत्मा तथा सूक्ष्म शरीर में छूट जाता है।

उपयुक्त बातें जान लेने पर यह जानना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि प्राणियों के विचार, वचन या शरीर द्वारा काय करने में कीन-भी विघटन है कि जिससे सूक्ष्म परमाणुओं में कम फल देनेवाली शक्ति उत्पन्न हो जाती है और जिससे ये कमशक्तियुक्त परमाणु आत्मा के साथ सम्बन्धित हो जाते हैं। इस विघटन को जानने के लिए विचार, वचन या शरीर द्वारा किए हुए काय का सूक्ष्म दृष्टि में अवलोकन करना होगा। मनुष्य के काय को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है —

१ हृदय चलन मात्र क्रिया—जो प्रत्यक्ष व्यक्ति के शारीरिक काय करने वचन वादने या मस्तिष्क द्वारा विचारने पर शरीर के किसी भी भाग या सम्बन्धित सूक्ष्म तन्तुओं में हृदय चलन क्रिया के रूप में होती है।

निर्विवाद सिद्ध है कि जब कोई काय करता है तो उसके समीपवर्ती वायुमंडल में हृदय चलन क्रिया उत्पन्न हो जाती है और उससे उत्पन्न सहरे चारों ओर की बहुत दूर तक फल जाती हैं। इन्हीं सहरे के पहुँचने से शब्द बिना तार के रेडियो द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच जाता है।

२ विचारने जानने मात्र किया—आ विचारने पर मस्तिष्क जारा होती है।

३ भावना मात्र किया—गम-अप ध्यानि भावनाओं में न किसी एक या अपि भावना का होना जो प्रायः प्रत्यक्ष मानसिक अथवा वचन एवं शारीरिक क्रिया के साथ पाई जाती है।

१ मनुष्य का शरीर मुख व मस्तिष्क भौतिक पदार्थों का बना हुआ है। शरीर व मस्तिष्क प्रत्यक्ष भौतिक पदार्थों से ही उत्पन्न हुए हैं। मस्तिष्क द्वारा भस्म नियंत्रित ज्ञान पर भौतिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। भौतिक पदार्थों में हलन-चलन परस्पर संपर्क ध्यानि ज्ञान में उत्पन्ना विद्युत् ध्यानि 'चित्ता' वायुमण्डल में सहरे ध्यानि उत्पन्न होती हैं परन्तु उनमें कमजोर देनेवाला गति उत्पन्न होता है वृद्ध वृद्धा शक्ति नहीं देती। मनुष्य के शरीर मुख व मस्तिष्क (आ भौतिक पदार्थ के बने हैं) की वजह से हलन चलन मात्र किया न मूल परमाणु ध्यानि—आ प्रत्यक्ष स्थान में घरे पड़ है—हलन-चलन का ध्यानि जाता है शरीर उत्पन्न कमजोर का उत्पन्न होना यदि असंगत है।

२ विचारना जानना अनुभव करना—य सब ज्ञान के स्थान पर हैं। ज्ञान ध्यानि का स्वरूप है। यह पूरा ही गिद्ध किया जा चुका है कि प्रत्यक्ष व्यक्ति गति रूप में सच है। ध्यानि की यह पूरा ज्ञान गति कर्म परमाणु ध्यानि समूह मूल कर्म शरीर में ध्यानि हाकर, वितने ही ध्यानि में प्रत्यक्ष हुआ है जिसके कारण मनः ध्यानि एवं ध्यानि शक्ति नहीं देता है। ध्यानि स्वभाव होने के कारण ज्ञान में ध्यानि भी काय ध्यानि स्वभाव के विद्युत् मण्डल नहीं पड़ता न कोई गति ही उनके विद्युत् उत्पन्न हो सकता है ज्ञान ध्यानि का स्वभाव उत्पन्न होने के कारण

१ विज्ञान की वस्तुओं से यह भलीभांति जाना जा सकता है कि भौतिक पदार्थों के हलन चलन से किस प्रकार उत्पन्ना ज्ञानमो ध्यानि ध्यानि के द्वारा विद्युत् ध्यानि गति उत्पन्न की जाती है वते वायुमण्डल में सहरे द्वारा गम से उत्पन्नित हलन चलन क्रिया एक स्थान में दूसरे स्थान तक

विभक्त किया जा सकता है—

१ आश्रय—जिसे व्यक्ति के मन वश या गरीर द्वारा कार्य करने पर समीपवर्ती सूक्ष्म परमाणुओं में होने उत्पन्न होकर आत्मा की ओर आकर्षित होता एवं उनमें कम गति का उत्पन्न होता ।

२ अश्रय—उपयुक्त कम गतिपुत्र परमाणुओं का आत्मा के साथ क्षेत्रावगाह संबंध होता ।

३ सम्भार—जिस व्यक्ति का किसी समय राग-द्वेष आदि भावना में विमुक्त रहने पर कुछ क्षण ध्यान स्वल्प में विराजमान होता, जिसमें उस समय समीपवर्ती सूक्ष्म परमाणुओं में न परगति उत्पन्न हो और न वे सूक्ष्म परमाणु कम परमाणु का अवस्था में परिवर्तित होकर आत्मा की ओर आकर्षित हो ।

४ निष्कार—जिस परमाणुओं का कार्य रूप में परिणत होकर अर्थात् कर्मफल देकर कम गति का विणीत होकर आत्मा में पृथक् हो जाता ।

५ मोक्ष—जिस व्यक्ति का आत्मा कम परमाणुओं के समूह कामाग गरीर में बद्ध है उस समस्त कम परमाणुओं के समूह सूक्ष्म कामाग गरीर में संवसा मुक्त हो जाता ।

जिस कम परमाणुओं के समूह कामाग गरीर में ही मनुष्य का आत्मा का बंधन में कर रखा है । जहाँ कम परमाणुओं न जीव के वास्तविक स्वल्प उत्पन्न ज्ञान देकर समीप ध्यान एवं ध्यान व्यक्ति का अवधारण में गच्छादिन कर रखा है जिसके कारण ध्यान ज्ञान देकर व्यक्ति मनुष्य आदि प्राणियों में आत्मा गति होकर ध्यान ज्ञान देकर व्यक्ति के रूप में स्थित हो जाती है तथा आत्मा का मूल गति-स्वरूप विकृत होकर राग-द्वेष आदि भावना के रूप में प्रकट होता है । मनुष्य होने पर इन्हीं कम परमाणुओं का सूक्ष्म कामाग गरीर मनुष्य की आत्मा को दूसरी यात्रा में न जाता है । इन्हीं कम परमाणुओं का गति के कारण जीव महीन गरीर धारण करता है एवं धारे धारे यदि जन्मा हुआ निगु यात्रा मुक्त बद्ध अवस्था एवं बहुलता है । यही कम गति जीव की आयु निर्धारित करती है

साधारण अवलोकन-मात्र प्राणियों में पाई जाती है। दान-गुण के सीमित होने से ज्ञान प्राप्ति का द्वार बंद हो जाता है। इस कर्म की तुलना ग्रासक के उस डधोड़ीवान के साथ की जा सकती है जो शासक के भाग किसी व्यक्ति के मित्रने में घड़वन डालता है। यदि डधोड़ीवान उस व्यक्ति की घात करने की भाषा न देता वह ग्रासक से नहीं मिल सकता है। यही दशा दानावरणीय (दान पर आवरण करनेवाले) कर्म की है।

३ मोहनीय कर्म—कर्म विनियुक्त परमाणुओं में से व परमाणु जिहान आत्मा के शान्ति मुख स्वभाव को विकृत करके मोह उत्पन्न कर दिया है जिसके कारण यह शान्ति आनन्दमय स्वरूप विकृत होकर, काम क्रोध राग-द्वेष प्रम-परौषकार आदि भिन्न भिन्न भावनाओं के रूप में प्रदर्शित होता है। इस मोहनायक कर्म की शक्ति मंदिरा के समान है। जैसे मंदिरा बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट करके उसे मूर्ख एवं बेमुष बना देती है जिससे उसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो जाता है माना वहिन वषणी में घात नहीं समझता है उसी प्रकार यह कर्म आत्मा के मुख शान्तिमय स्वभाव को विकृत करके उसमें मोह उत्पन्न कर देता है जिसके कारण आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाता है। अपने स्वरूप से सबया भिन्न (अपने) शरीर एवं प्राण आदि चेतन गृह भूमि धन धान्य आदि अचेतन पदार्थों में ममत्व-बुद्धि धारण करता है। उनको अपना समझता है एवं पोषित करता है। समार के सदृश में पड़ता है जिसके कारण काम क्रोध आदि अनेक प्रकार की भावनाएँ उसमें उत्पन्न होती हैं।

४ अन्तराय कर्म—कर्म विनियुक्त परमाणुओं में से व परमाणु जो ज्ञान दान व आनन्द-स्वरूप के प्रतिरिक्त आत्मा के अथ प्रकाश के सामर्थ्य का प्रगट नहीं होने देता है। उसकी बीज-शक्ति के प्रगट होने में अन्तराय का कार्य करता है। इस कर्म के कारण आत्मा का सामर्थ्य केवल कुछ अंगों में प्रतिभासित होता है। मनुष्य में सकल्यशक्ति साहस चारता आदि की अधिकता या कृपता इस कर्म पर निर्भर है।

उपरोक्त ज्ञानावरणीय दानावरणीय मोहनीय और अन्तराय इन चार कर्मों को घातिकर्म के नाम से पुकार सकते हैं क्योंकि इनसे आत्मा के वास्तविक स्वरूप का घात होता है जिसके कारण आत्मा का अनन्त ज्ञान

अन्य व वायु आच्छादित होकर कुछ अणु म प्रगट होता है एक आत्मा का गत आनंद स्वरूप बिना हर हर काम आदि अनेक भावनाओं के रूप में प्रदर्शित होता है।

५ कामकर्म—कर्मगति युक्त परमाणुओं में सब परमाणु जिनका काय जीव को एक योनि में दूसरा यानि में गत होता है। जिस कमगति में युक्त हुआ आत्मा गरीब मनुष्य होकर, वतमान गरीब को छोड़कर दूसरी योनि में समस्त सचित्त कम-परमाणुओं के उपयुक्त उत्पत्ति शक्ति की ओर आवृत्ति होकर उस भाति चला जाता है जसं शुम्भक की आवृत्ति गति द्वारा चिक्कर लाहा उसका ओर चला जाता है। जिस कमगति में युक्त हुआ आत्मा गम में पहुँचकर कान भ्रूणादि अवस्थाओं में होता हुआ गिणु के रूप में जन्म लेता है फिर विनास के रूप में वृद्धि करता करता बालक-युवाक-श्रम में होता हुआ वृद्ध दशा का प्राप्त होता है। सारा म काम परमाणु जिनसे जीव की यानि एक उस यानि सम्य धी गरीब की अनेक प्रकार की वनावट निश्चित होती है। इस कर्म की दशा उस चित्रकार के समान है जो मनुष्य पशु आदि प्राणियों के नाना प्रकार के चित्र खींचता है जिनका अनेक नामों से पुकारा जाता है।

६ गोत्रकर्म—कर्मगति युक्त परमाणुओं में सब परमाणु जा जाव की—जब वह किसी योनि में जन्म लेता है—स्थिति को निर्धारित करते हैं जिसके कारण वह जीव एक दश जाति परिवार गोत्र आदि में उत्पन्न होता है कि जहाँ उत्पन्न होने के कारण ही वह उच्च या नीच समझा जाता है या वे कम परमाणु—तो जीवन में उसका आवरण अनमार—उच्च-नीच का बाध करता है।

७ आयुकर्म—वे कम परमाणु जा जाव की आगामा योनि के विषे आयु निश्चित करते हैं जिनके कारण प्राणी उस योनि में प्राप्त हुए गरीब में कल रहता है। आयुक्रम के समाप्त होने पर प्राणी उस विषे योनि को त्याग कर उपयुक्त नाम कम के अनुसार आगामा योनि में चला जाता है एवं ताकर जन्म कारण कर लेता है।

८ वन्तीय कर्म—यह कम परमाणु निश्च कारण मनुष्य पशु आदि प्राणियों को भोजन-वस्त्र आदि आवश्यक सामग्री प्राप्त होती है

जिसमें कारण मनुष्य का विपुल धन सम्पत्ति नाना प्रकार के वाहन आदि ऐश्वर्य अथवा भाग विलास के सामान आ गया हो जाता है या उमका धन हीन तीन-अवस्था प्राप्त होती है निरत रहने में वह व्यक्ति मुक्त या दुःख की दशा का अनुभव करता है या जिसके कारण उसका शरीर स्वस्थ या रोगव्याधि मुक्त होता है जिसमें वह मनुष्य का दुःख या सुख का अनुभव होता है।

उत्तरोक्त नाम गोत्र धातु धर्माद्य—इन चार कर्मों का अर्थात् कर्मों का नाम से पुकार सकते हैं। क्योंकि जन्म आत्मा के वास्तविक स्वरूप का आधान आवरण या विचार का उत्पन्न न होना परन्तु इनमें अणियाँ का मिश्र भिन्न यानि भिन्न भिन्न अवस्थाएँ एवं परिस्थिति निर्धारित होता है जिस परिस्थिति में जीव के रत्न के कारण ही उत्पन्न आधिवम (ज्ञानवरणीय दानावरणाय मान्तीय व अन्तराय) अपना वायव्य रूप धारण है।

उत्तरोक्त कर्म-परमाणुओं के घाट भन्ना व वषट् में स्पष्ट है कि ज्ञानावरणीय ज्ञानावरणीय व अन्तराय कर्मों की आत्मा के स्वरूपविरुद्ध ज्ञान दान एवं वीर्य गुणों का घाटादित कर रखा है जिसके कारण मनुष्य में किञ्चित् ज्ञान दान व सामर्थ्य पाया जाता है। मोहनीय कर्म ने आत्मा के ज्ञान आनन्द स्वरूप का विह्वल कर दिया है जो विह्वल हाविरधाम गोत्र आदि भावनाओं के रूप में स्थितार्थ देता है। नामकर्म से जीव एवं योनि में दूसरी योनि में जाता है एवं उसके शरीर आदि का निर्माण होता है। गोत्र कर्म से जन्मा परिस्थिति में उत्पन्न होता है या जन्मा आवरण करता है जिसके कारण उच्च या नीच समझा जाता है। धातुकर्म से धातु निर्मा होता है। वेदनीय कर्म से सुख या दुःख की मान्यता का गयाग स्वस्थ या अस्वस्थ शरीर प्राप्त होता है।

जब वध हुआ कर्मों का ज्ञान मरिदा व मुक्त है। तब वह व्यक्ति

अर्थात्कर्म—अर्थात् दो तरह के—अर्थात्कर्म से बना है। अ' का अर्थ संस्कृत भाषा में नहीं या किञ्चित् होता है यहाँ पर अ से तात्पर्य किञ्चित् का है। अतः अर्थात्कर्म का अर्थ किञ्चित् घात करनेवाला कर्म होता है।

मान लो कोई जीव पशु-यात्रि म शरीर धारण किये हुए है और उमक ज्ञानावरणीय कम का मन्त्र उन्मय आया है, जिसका प्रभाव यह होना चाहिए कि उसके वास्तविक ज्ञान का—जो ज्ञानावरणीय कम म प्राप्त है—विकास अधिक हो। परन्तु पशु-योनि के कारण उस जीव की परिस्थिति ऐसी है कि उमक ज्ञान गुण का विकास अधिक नहीं हो सकता है। ऐसी परिस्थिति म उस ज्ञानावरणीय कम का मन्त्र उन्मय बिना फल न्यि हुए हो नष्ट हो जायगा। या मान लो उस पशु-योनिधारा जीव के एमे कमों का उदय आया है कि जिनके कारण उमका प्रवृत्ति दया-भरोपकार भादि शुभ कार्यों की ओर हो। पशु-योनि के कारण परिस्थिति ऐसी है कि वह दया-भरोपकार भादि कार्यों में प्रवृत्त हो नहीं सकता है। ऐसी अवस्था म, उपरोक्त कमों क फल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वे कम बिना फल न्यि हुए ही नष्ट हो जायगे।

उपरोक्त विवेचन मे इस परिणाम पर पहुँचा जाता है कि कम-परमाणु कार्यविन होने पर अनकल परिस्थिति म ही पूरा फल देते हैं। यदि परिस्थिति बिल्कुल विपरीत होती है तो वे कम-परमाणु बिना फल न्यि हुए ही नष्ट हो जाते हैं और यदि परिस्थिति कुछ विपरीत और कुछ अनुकूल होती है तो उन कमों का फल भी पूरा नहा मिलता है, अधूरा ही रहता है। इस प्रकार पूव सचिन कमों का फल मिलना बाह्य साधन व परिस्थिति पर कितने ही अंग म निर्भर रहता है।

मनुष्य जब मदिरा पीता है तो उस नगा हो जाता है। बिना मदिरा का नगा तत्काल ही हो जाता है किसीका घटे दो घट बाँध किसी मदिरा का नगा तीव्र होता है किसीका मन्त्र। किसीका नगा घटा भर रहता है किसीका अधिक देर तक। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जब मन, वचन या शरीर द्वारा काय करता है तो उसकी भावना क अनुसार सूक्ष्म परमाणुमा म कमशक्ति उत्पन्न हो जाती है। ये कमशक्तियुक्त परमाणु कुछ समय पश्चात् काय रूप म परिणत होत हैं अर्थात् इन कम-परमाणुमा का फल मिलने लगता है। मदिरा के नगे की भाँति कुछ कम परमाणुओं का प्रभाव तत्काल होने लगता है कुछ का कुछ दिन महान या वष का। मदिरा के नगे की भाँति कुछ कमों का प्रभाव तीव्र होता है और कुछ की

कर्म किय है उनको सत्ता के लिये नरक में डाल देता है जन्म दाना प्रसार के लिये पान रहते हैं।

“स धारणा म अनुम घान द्वारा निर्दिष्ट उपराक्त कर्मसिद्धान्त का, न कोई स्थान है और न होनी सक्त है क्योंकि इन धर्मों में विद्यमान समस्त प्राणि समाज का रचयिता एवं ईश्वर मान लिया है जो सम्पूर्ण प्राणियों के कार्यों की सूचना रखता है और जो याद के लिये मन आत्माओं को उनके पुण्य अथवा पाप कर्मों के अनुसार मर्त्य के लिये स्वर्ग या नरक में भेज देता है।

(ख) भारतीय दार्शनिकों के मत—भग्न म जितने भी धर्म प्रचलित हुए हैं उन सब धर्मों के दार्शनिकों ने यही माना है कि जो जन्मा करता है उसका उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। यह जीव अपने पूर्ववृत्त कर्मों के अनुसार एवं यानि स दूसरी यानि को जाना है। इन्हाके कारण इसका सुख दुःख मित्रता है। जो कर्म मनुष्य करता है उसका फल उसको अवश्य मित्रता है। धर्म के कर्म का फल उसको कर्म भोगना पड़ता है और कर्म का परसो इतना ही नहीं कि तु जो कर्म उस जन्म में किया जाता है उसका फल अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। भारतीयों की साधारण धारणा है कि जसी करती वसी भवती। दैतिक धर्मानुयायी समस्त जन्मा की (उनकी भी जो ईश्वर का कर्मफल मानने हैं) यही मान्यता है कि प्राणी को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। महाभारत (गातिपथ २६० ७) में कहा है—

कर्मणा धर्ष्यन् जन्तुर्विद्यया तु प्रमुच्यते ।

अर्थात् प्राणा धर्म कर्मों के द्वारा बंध जाते हैं और ज्ञान के द्वारा छूट जाते हैं। यही बात भगवद्गीता (५ १५) में कहा है—

नादस्त कश्चिदप्य न ध्वं सृष्टिं विभ ।

अज्ञाननाशनं ज्ञान तेन मुह्यति जतव ॥

अर्थात्—दुःख न किसी का नाश करता है और न पुण्य है। ज्ञान पर अज्ञान का परस पड़ा हुआ है जिसके कारण प्राणि-समाज में मोड़ उत्पन्न

यद्यपि दार्शनिकों के विचार में—

कि प्रत्येक साप्ताहिक आत्मा व साध प्रवृत्ति के मुख्य परमाणुका का बना हुआ तूदम गरीर रहता है जिसे या 'लिंगगरीर' या 'सूक्ष्म गरीर' कहते हैं। मनुष्य जो ब्रह्म करता है उसका सत्कार इस सूक्ष्म गरीर में रहता है। जितने कम मनुष्य ने पूज या इस जन्म में किये हैं और जितना फल उसने अभी तक नहीं भागा है उनका कम-अस्कार इस सूक्ष्म गरीर में रहता है। इन कम-सत्कारों से युक्त लिंग गरीर ही मनुष्य का एक योनि में दूसरा योनि में होते जाता है। माता व गर्भ में बच्चा प्रवृत्ति में लगाकर बड़ा प्रवृत्ति पवन महा लिंगगरीर उस व्यक्ति को शरीर की वृद्धि करता है। उसका प्रपन्न पूज-कर्मों का फल भागना पड़ता है। इन शान्तियों में इन बंध हुए कम सत्कारों व तीन भूत किये हैं—

१ सचित्त कम—यह समस्त कम है जो मनुष्य ने पूज या इस जन्म में बांधा है और जितना फल अभी तक मिलना प्रारम्भ नहीं हुआ है। इस सचित्त कम को अद्वय कम भी कहा है।

२ प्रारब्ध कम—यह कम जितना फल मिलना प्रारम्भ हो गया है। इसको प्रारब्ध भी कहा है।

३ क्रियमाण कम—यह कम जो अभी किया जा रहा है यह केवल यत्नमान कर्म का सूचक है।

श्री बालरामण आचार्य ने कमभाग व सम्बन्ध में वदन्तगूत्र (४१ १५) में केवल दो ही भूत किये हैं—

१ प्रारब्ध कम—यह कम है जितना फल भागना प्रारम्भ हो गया है।

२ अनारब्ध कम—यह कम है जितना फल भागना अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है।

इन शान्तियों का मत है कि जिन कर्मों का फल मिलना प्रारम्भ हो जाता है उन कर्मों का फल उस व्यक्ति को प्रवृत्ति भागना पड़ता है—

प्रारब्धकर्मणा भोगादेव क्षम ।'

प्रारब्ध कम का फल व्यक्ति का पूणतया भोगना पड़ता है बीच में क्षय नहीं किया जा सकता। जस हाथ से छूटा हुआ बाण भूत तक चलता जाता है न बीच में रुकता है और न लौटकर आता है। परन्तु अनारब्ध कम को दण्ड ऐसी नहीं होती यह ज्ञान के द्वारा नष्ट किया जा सकता है।

बिना भोगे ही उसका शय किया जा सकता है ।

सौम्यगुण न लिंग शरीर को प्रकृति के निम्नलिखित प्रधारण सूक्ष्म तत्वा का बना हुआ माना है—मन्त (बुद्धि) धन्वार मन पाच ज्ञान श्रिया पाच कर्मो द्रिया और पाच तन्मात्रा । ब्रह्मसूत्रान ने लिंग शरीर को उपरोक्त सप्तरह तत्वों के अनिरूपित उनीसव वित्त (जिसमें धनक प्रकार की भावनाएँ रहती हैं) तत्त्व का भी बना हुआ माना है । ये तत्त्व सूक्ष्म प्रकृति के बने हुए हैं । इनमें से प्रथम तरह तत्वों का प्रकृति व गुण भी वह सकते हैं परन्तु अन्तिम गन्ध रूप रस गन्ध पच तन्मात्राएँ प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुका का बनी हुई हैं । इस प्रकार इस लिंग शरीर का प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुका का बना हुआ माना है जो स व सासारिक आत्मा के साथ रहना है । जब मनुष्य ज्ञान द्वारा सचित्त कर्मों का नाश कर देता है तब यह लिंग या सूक्ष्म शरीर भाष्मात्मा में पृथक् हो जाता है और आत्मा कर्मवचन में मुक्त होकर कवल्य पद का प्राप्ति हो जाता है ।

किसी व्यक्ति के, किसी काय करने में उस काय के कर्मस्वरूप जो कर्म-संस्कार उसके लिंग शरीर में पड़ते हैं अर्थात् जो कर्म-बन्धन वह व्यक्ति करता है उसके कारण उस व्यक्ति की राग द्वेष रूप प्रवृत्ति जानी है । जसी जसी उस व्यक्ति की काम क्रोध आदि भावनाएँ काय करने के समय होती हैं वसा ही वह व्यक्ति कर्मबन्धन करता है । यदि उस व्यक्ति के किसी काय करने समय बिल्कुल शुद्ध भाव हों कोई आसक्ति काय में न हो काय को पूर्ण निष्काम भाव से करे तो उस काय के फलस्वरूप वह किसी कर्मबन्धन में नहीं फँसता है । म. सुपनिषद (६ ३४) में कहा है—

मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयो ।

अथाय विषयामति मोक्षे निविषय स्मृतम् ॥

अर्थ—मनुष्य के (कर्म से) बन्धन या मोक्ष का कारण मन ही है । मन के विषयासक्त होने से बन्धन और निष्काम निविषय एवं अनासक्त होने से मोक्ष होता है । भगवद्गीता में तो इसी बात का प्रतिपादन किया गया है कि विषयामक्त ज्ञान फल की आशा से कर्म करने अथवा राग-द्वेष रूप प्रवृत्ति होने से मनुष्य कर्मबन्धन करता है । निष्काम कर्म करने से न उसका किसी प्रकार का कर्मबन्धन होता है और न वह किसी पाप का भागी

जाता है। श्री भगवद्गीता (४ २० २१ २२) में कहा है—

त्यक्त्वा कमपलासम् नित्यतपतो निराश्रय ।
कमण्यभिप्रवृत्तोऽपि नव किञ्चित्करोति स ॥
निराणीयतस्त्रिसात्मा त्यक्त समपरिग्रह ।
गारीर वेवल कम कृयनाप्नोति किञ्चिदपि ॥
यवच्छालाभस्तुष्टो हृदातोतो विमत्सर ।
सम सिद्धार्थासिद्धौ च कृत्वापि न निबद्धमत ॥

अर्थ—कमपलास की आसक्ति छोड़कर, जो सदा तप और निराश्रय है (या जो पुरुष कम को बिना पनागा के सदा तप करता हुआ करता है)—बढ़ना चाहिए—वह कम करता हुए भी कुछ नहीं करता है। कम की वासना का त्याग करनेवाला (निराणी) चित्त का नियंत्रित रखने वाला सब परिग्रह से मुक्त (या प्रासक्ति से मुक्त) पुरुष, केवल गरीर एवं कर्मेन्द्रिया से कम करना हुआ भी पाप का भागी नहीं होता है। जो यत्न से प्राप्त हो जाय उसमें मग्न हुए भी पाप का भागी नहीं होता है। अभिमान से य काय की सिद्धि अथवा अमिद्धि में मग्न होकर करनेवाला पुरुष कम करता हुआ भी पाप अथवा पण्य में बद्ध नहीं होता है।

पूर्व मामाना के कुछ माध्यकार एवं आचार्यों ने कमरधन का कुछ बर्णन किया है। परन्तु योग साधक का पिर दानों में कमरधन विषय का विवेचन अधिक नहीं किया है। उपरोक्त दानों की संविषय में एक प्रकार से उपस्था रही है। ब्रह्म ज्ञान के लिए—मनुष्य जो कुछ कम करता है, उसका फल उसको उस या आगामा जीवन में भागना पड़ता है—मनुष्य को पण्य है। उ जान यह नहीं बतलाया कि किस प्रकार मनुष्य को अपने पूर्वजन्तु कर्मों का फल भागना पड़ता है।

बौद्ध दार्शनिकों का भी यही मत है कि जो कम मनुष्य करता है उस कम के अनुसार गस्कार पड़ जाते हैं और मनुष्य को अपने पूर्वजन्तु कर्मों का फल स्वयं द्वारा मिल जाता है। इसका विषय बर्णन नहीं किया है।

(घ) जन दार्शनिकों का विषय मत—जन दार्शनिकों का भी यही मत है कि जो जसा कम करता है उसको वसा ही फल मिलता है। जना

चाय श्री अभितगति मे बहा २ —

स्यप कृत कम यदा मना पुरा

कच तदायम नभन गुभागुभम ।

परेण दत्त यदि न यते ह्युत्

स्यप कृत कम निरयय तदा ॥

अर्थान—जो कम पूरकान मे मनप्य द्वारा किया गया है उसका गुम प्रयवा अगुम फल उगरो भितना है । यदि यह माना जाय कि यह कम किसी अन्य व्यक्ति का किया हुआ है तो अपने किए हुए कम निरयय हो रहेंगे ।

जन दान की मायता है कि कमफल देनेवाला कार्य अथवा विनाय केन व्यक्ति या ईश्वर नहीं है । कम-का स्वयं मनुष्य का मिलता रहता है । मन बचन या शरीर द्वारा काय कम के समय मनुष्य की रचना प्रान्ति जमा परिणति या भावना होती है । उस भावना के अनुसार मनुष्य को उसका काय का कम मिलता है । यदि किसी समय मनप्य के भावसवया गुद हों उसमें राग व्याप्ति रूप किसी प्रकार की भावना विद्यमान न हो वह निममत्व निरपेक्ष शान्तशी हो तो उस समय उस व्यक्ति के शारीरिक काय करत हुए भी किसी प्रकार का कमव घन न होना है । मान्य ग्राम्थ (घ० २०) में कहा है—

म कषायत्वाज्जीव कमणो योग्यान्पुदगत्वात्तदन स कथ ।

अर्थान—जीव जीव अभिमान प्रान्ति कषाय (वासना भावना प्रान्ति) ने युक्त होने पर कम में परिणा होने के योग्य सूक्ष्म पुण्ड्र-परमाणु (सूक्ष्म परमाणु जिनमें कम-विन प्रण करने की योग्यता हो) को ग्रहण करना है । इस ग्रहण करने को ही कच (कम-घन) कहते हैं । जन दान प्रत्येक व्यक्ति का आत्मा के साथ साथ सूक्ष्म पुण्ड्र परमाणुओं का बना हुआ एक सूक्ष्म शरीर मानता है । इस सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म पुण्ड्र परमाणुओं में उस व्यक्ति के पूर्वजत कमों के फल देनेवाली शक्ति कम प्रकार की होती है । जन दान प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान शक्ति । इस सूक्ष्म शरीर को

फल मिलता है वह उस समय उत्पन्न हो जाय हुए समस्त कर्मों की कर्म-
गतिधर्मों की जाति का प्रतिफल होता है। शरीर में हृत्पित्त चतुर्भुज, रक्त, वचन-
वोलने पर मन को शुद्ध रखने में नवीन कर्मों का आगमन हो
जाता है। नवीन कर्मों के आगमन निरोध को सम्भव कहते हैं।

मनुष्य अपने भावों का शुद्ध रखने माता-पिता वस्तुओं में माद
ममता त्यागों काय मान आदि कथामें (अनुभूत भावना) के छाड़ने एवं
राग रूप गुण भावनाओं में भी दूर रहने पर नवीन कर्मबोधन का धर्म
बोध जाता है और पूर्व-निरत कर्मों को—जो अभीतक उसकी आत्मा में
सम्बन्धित है—तपस्या द्वारा मोक्षता में निजरा (नष्ट) करके मुक्त हो
जाता है। बंधन से मुक्त होने पर आत्मा का शुद्ध चेतन आनन्द स्वरूप
प्रकट हो जाता है एवं वह सच्चिदानन्द अवस्था को प्राप्त हो जाता है।
कर्मबोधन से मुक्त अवस्था को मोक्ष कहते हैं।

जन-संज्ञन न सात तत्त्व माने हैं। जन-समाज में धर्म-तत्त्व प्रसिद्ध एवं
सर्वमान्य मोक्षशास्त्र में कहा है —

जीवाजीवाद्यवयवसंघरनिजरा मोक्षास्तत्त्व ।'

अर्थात् जीव अजीव (जीव व अतिरिक्त पुद्गल आदि अय द्रव्य),
आत्मव (उपरान्त कर्मों का आगमन) बंध (आत्मा के साथ कर्मों का
सम्बन्ध) सम्बन्ध (नवीन कर्मों के आगमन का निरोध) निजरा (कर्म
का फल दकर अवस्था बिना फल स्थिति नष्ट हो जाना) व मोक्ष (आत्मा का
समस्त कर्म बंधन से मुक्त हो जाना) सात तत्त्व हैं। उपरोक्त सात तत्त्वों
के ठीक ठीक समझने एवं उनपर अज्ञान करने के लिए जन प्रथा में बड़ा
जार दिया है।

जिस प्रकार भोजन शरीर के भीतर प्रवेश करने पर रक्त मांस आदि
सप्त धातु व मल मूत्र में विभक्त हो जाता है उसी प्रकार कर्म-गति-मुक्त
कार्माण वगणा (अर्थात् कर्म) भी निम्नतिरित घाट भेदों में विभक्त हो
जाते हैं —

१ ज्ञानावरणीय कर्म २ दानावरणीय कर्म ३ मोहनीय कर्म
४ अंतराय कर्म ५ नामकर्म ६ गोत्र कर्म ७ धामुष्य और ८ वेदनीय
कर्म।

इसके नाम व वाच्य वहाँ हैं जो अनुसंधान द्वारा निश्चित किये हुए उपरोक्त ब्रह्म सिद्धान्त में ब्रह्म के अर्थ में हैं। गामद्वय आदि ग्रन्थों में इन आठ ब्रह्मों का निवरण विस्मयपूर्वक किया हुआ है। इनका एक ही अन्तर्गामी उत्तर भेद (उत्तर प्रकृति या ब्रह्म) में विभक्त किया है जो

१—ज्ञानावरणीय ब्रह्म के पाँच भेद हैं—

- १ मतिज्ञानावरणीय ब्रह्म—मतिज्ञान (वस्तु के साधारण ज्ञान) को दृक्नेत्रादि ब्रह्म।
- २ श्रुतज्ञानावरणीय ब्रह्म—श्रुतज्ञान (वस्तु के साधारण ज्ञान होने के पश्चात् यदि व विचार द्वारा विचार्य बातें निश्चित करना जैसे क्या यह वस्तु लाभदायक है या हानिकारक) को आच्छादित करनेवाला ब्रह्म—
- ३ अवधिज्ञानावरणीय ब्रह्म—अवधिज्ञान (सीमित दिव्य ज्ञान जिसके द्वारा मनुष्य मन व इन्द्रियों की सहायता के बिना कुछ क्षत्र व जाल-सम्बन्धी वस्तु व घटनाओं को जान लेता है) को आच्छादित करनेवाला ब्रह्म।
- ४ मनःपथज्ञानावरणीय ब्रह्म—मनःपथज्ञान (सीमित दिव्य ज्ञान जिसके द्वारा तत्पक्षी मनुष्य बिना मन व इन्द्रियों की सहायता के कुछ क्षत्र व जाल सम्बन्धी अथ मनुष्यों के मन स्थित विचारों को जान लेता है) को आच्छादित करनेवाला ब्रह्म।
- ५ स्वतन्त्रज्ञानावरणीय ब्रह्म—स्वतन्त्रज्ञान (पूर्ण दिव्यज्ञान जिसके द्वारा महान् आत्मा बिना किसी इन्द्रिय व मन की सहायता के सम्पूर्ण पदार्थों का गणन जानते हैं) को आच्छादित करनेवाला ब्रह्म।

२—वशनावरणीय ब्रह्म के निम्नलिखित नौ भेद हैं—

- १ वशुदशनावरणीय ब्रह्म—वशुदशान (नेत्र द्वारा सामान्य भव्योक्त) को आच्छादित करनेवाला ब्रह्म जिससे प्रकाश या दृष्टि हो।

उपरोक्त सोमदृष्टार एव ध्येय प्रथो न जाना जा सकता है। दृग्व्य प्रति
रिव न भिन भिन्ना बभौ ना वचन उच्य (पत दना) अपुङ्गिति (नपुं

२ अव्यवृत्तेनावरणीय कम—अव्यवृत्तान (नेत्रों के प्रतिरिक्त
अप्य इन्द्रियों के द्वारा सामान्य ज्ञान) को व्याख्यात करने
वाला कम जिससे मनुष्य बहिरा आदि होता है।

३ अव्यवृत्तनावरणीय कम—अव्यवृत्तान (अव्यवृत्तान से पूर्व
सामान्य अव्यवृत्तान) को व्याख्यात करनेवाला कम।

४ केवलद्वानावरणीय कम—केवलद्वान (केवलज्ञान से पूर्व
सामान्य अव्यवृत्तान) को व्याख्यात करनेवाला कम।

५ निद्राकम—यथावद्वृत्त करन के लिए साधारण निद्रा उत्पन्न
करनेवाला कम।

६ निद्रानिद्रा कम—अपिच निद्रा (जिगमे कारण मनुष्य नश्री
को उपाद न सक) उत्पन्न करनेवाला कम।

७ प्रधता कम—जिसके होन पर शोक आदि के कारण विकार
उत्पन्न होकर शरीर का संज्ञाहीन होना जिससे मनुष्य मत्र को
कुल छोले हो सोता रहता है।

८ प्रधताप्रचला कम—जिसके कारण निद्रा में मंह से तार जाती
है एव शरीर के घंग चलत रहते हैं।

९ स्वप्नगृद्धि कम—जिस कमके कारण, निद्रा घाने पर मनुष्य
धीव में हो उठकर जागृत मनुष्य की भांति अनक शीघ्र कम
करे, परंतु निद्रा के गून्ने पर उसको यह ज्ञान न हो कि मन
बया किया है।

१—मोहनीय कम के मृत्य हो भेह हैं—वर्गन मोहनीय व धारित्र
मोहनीय कम। वर्गन मोहनीय कम—आत्मा क वास्तविक स्वरूप
के ध्यान में बाधा डालता है। इससे तीन भद होते हैं—

१ मिथ्यात्व प्रकृति—व कम जिनके उदयसे मनस्वन उपरोक्त
सात तत्त्वों को समझकर ध्यात कर सके, न उसका मन
हिताहित की परीक्षा में लगे। यह कम सम्मज दृशन का घातक
है।

या पृथक् होना) सत्ता (आत्मा के साथ रहना) आदि का वर्णन भी विगद रूप से किया है जिनके ध्यानपूर्वक अध्ययन व विचारने से मनुष्य जीवन

२ सम्यक्त्व प्रवृत्ति—जिसके उदय से सम्यक ज्ञान (सात तत्त्वों का अद्धान, आत्मरक्षि) का ता नाग न हो परन्तु उसमें दोष उत्पन्न होते हैं।

३ सम्यकमिष्याद प्रवृत्ति—जिसके उदय से तत्त्वों के अद्धान व अद्धान दोनों प्रकार के मिथित भाव हों।

चारित्र्यमोहनीय कर्म—गुण चरित्र के पालने में बाधा डालता है। इसके पञ्चीत उत्तर भेद होते हैं। प्रोष भाग (गव), भाषा (कपट) व लोभ चार कषाय (बाधना) हैं। तीव्रता मन्दता की अपेक्षा इनमें से प्रत्येक के निम्नलिखित चार-चार भेद होते हैं—

१ अनतानुबन्धी कषाय—क्रोधादि उपरोक्त चार कषायों में से प्रत्येक का तीव्रतम भाव जो पत्थर की लकीर की भांति दीर्घ काल तक रहता है। इन तीव्र भावनाओं के होते हुए सम्यक ज्ञान (आत्म-ज्ञान आत्म रक्षि आदि) नहीं होने पाता है। ये मिष्याद्व के साथ हैं।

२ अप्रत्याख्यान कषाय—क्रोधादि उपरोक्त चार कषायों में से प्रत्येक का तीव्र भाव जो मिट्टी में लकीर की भांति कुछ काल तक रहता है। यह [(अ = किञ्चित्) + प्रत्याख्यान (त्याग)] छोड़े से त्याग, अर्थात् गहस्य के अणुव्रत में भी बाधा डालता है।

३ प्रत्याख्यान कषाय—क्रोधादि उपरोक्त चार कषायों में से प्रत्येक कषाय का वह मन्द भाव जो बालू में लकीर की भांति क्षण काल तक रहता है। ये कषाय गहस्य के अणुव्रत पालने में बाधा नहीं डालते परन्तु ये उसकी साधु के महाव्रत पालने से रोकते हैं।

४ सखलन कषाय—क्रोधादि उपरोक्त चार कषायों में से प्रत्येक भाव, जो जल में लकीर की भांति

की सार समस्याया पर बड़ा प्रकाश पड़ता है और बिना ही स्या में प्राना का गतावग्र उत्तर मिल जाता है ।

ही नष्ट हो जाता है । य क्याप पून त्याग की भी नहीं रोकत हैं, बसल उनक कारण, कुछ कछ होय उत्पन्न हो जाते हैं ।

इस प्रकार प्रत्येक थोथ मन, माया व सोभ व उपरोक्त चार भद होने स सोलह उत्तर भद (प्रकृति) होते हैं । यप मो भद निम्नलिखित हैं —

१ रति (राग रूप भावना) २ धरति (द्वयरूप भावना),
३ भय ४ जुगुप्सा (स्नानि की भावना) ५ हास्य ६
गोक, ७ पुरय व (स्त्री व साथ रमने की इच्छा होना)
८ स्त्री वद (पुरुष व साथ रमने की इच्छा होना), ९
पुगक वेद (स्त्री व पदय दोनों के साथ रमने की इच्छा
होना) ।

इस प्रकार दानमोहनीय के तीन भद व चारिण
मोहनीय व पच्चीस भद मितावर वृत्त घट्टाईस उत्तर भद,
मोहनीय कम व हुए ।

४—य नराय कम क निम्नलिखित पांच भद होत हैं —

१ दानांतराय कम—यन्तराय कम की यह उत्तर प्रकृति
(भद) जो मनष्य व दान देने में इस प्रकार बाधा डाले
जिस प्रकार मात्री राजा के दान देने में अडचन डाल देता
है ।

२ साभांतराय कम—य तराय कम की यह उत्तर प्रकृति जो
मनुष्य व साभ होने में विघ्न डाले ।

३ भोगांतराय कम

४ उपभागा तराय कम

यन तराय कम की ये उत्तर प्रकृति
निया जिनक उदय होने से मनुष्य
भोगन एव उपभोगने (जो वस्तु
बार बार भोगी जा सके जैसे वस्त्र
आदि) में समग्र हाता हुआ भाभोग
या उपभोग न कर सक ।

जा प्रथम इस कर्म बंधन का एक मात्र दष्टि में निम्नलिखित चार भागों में विभाजन किया गया है—

५ वीर्यांतराय कर्म—जिस उत्तर प्रकृति के उदय होने से, सामान्य प्रकट न हो सके ।

५—नाम कर्म के निम्नलिखित ४२ भेद तथा इन भेदों के उत्तर भेद करने से ६३ होते हैं —

१ गति नाम कर्म—वह कर्म जिसके कारण माध्य तिर्यक्च (पशु पक्षी जलचर कीट आदि) देव व नरक चार गतियाँ मिलती हैं ।

२ जातिराम—जिसके कारण जीव को ज्ञानेन्द्रिया प्राप्त होती हैं । इसके पांच भेद हैं —

१ एकेन्द्रिय जाति—जिसके केवल रूप्य इन्द्रिय हो । जैसे ब्रह्म सत्ता ।

२ द्वीन्द्रिय जाति—जिसके केवल रूप्य व सुख दो इन्द्रियाँ हों । जैसे कृमि सत्ता ।

३ त्रीन्द्रिय जाति—जिसके केवल रूप्य, सुख व नासिका तीन इन्द्रियाँ हैं । जैसे चींटी ।

४ चतुरिन्द्रिय जाति—जिसके केवल रूप्य सुख नासिका व नेत्र चार इन्द्रियाँ हों जैसे मकड़ी भ्रमर ।

५ पचेन्द्रिय जाति—जिसके उपरोक्त चार इन्द्रियाँ व पाँचवीं इन्द्रिय कण भी हों । जैसे मनुष्य पशु आदि ।

३ गरीरनाम कर्म—जिससे गरीर की रचना हो । गरीर निम्नलिखित पाँच प्रकार के होते हैं —

१ औदारिक गरीर नाम कर्म—जिससे मनुष्य, पशु पक्षी कीट वक्ष आदि का औदारिक (उदर रखनेवाला) गरीर बनता है ।

२ वज्रियक गरीर नाम कर्म—वह कर्म जिससे वज्रियक गरीर (सर्वम परमाणुओं का वह गरीर जो इन्द्रियों के

१ प्रग-बोध—किसी कम-बोधन के समय कितनी कामणि बगणा (सूक्ष्म परमाणुओं) का अमलशक्ति-युक्त हावर, आत्मा के साथ सम्बन्ध हुआ है अर्थात् कितने सूक्ष्म परमाणु कम-गति से युवन हावर,

अगोचर हो और दीवाल आदि स्थल पदार्थों में निरुल जाये) मितता है। यह शरीर देय योनि के स्थगवासी देव, भूत प्रेत आदि नीच प्रकार के देव एवं नारकिमा कहोता है। इस शरीर में विविधा (परिवर्तन) होतो रहती है।

३ आहारक शरीर नाम कम—वह कम प्रकृति जिसके कारण तपस्थो श्रद्धिधारी मुनि के ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाय कि किसी सदेह के उत्पन्न हान पर उस सदेह को दूर करने के लिए उनकी आत्मा के प्रवेग बढ़कर एक पुतले के रूप में सबल अरहत के पास तक चले जाय और सदेह को मिटाकर वापस आ जाय। इस पुतले को आहारक शरीर कहते हैं। यह अत्यन्त सूक्ष्म परमाणुओं का बना होतो है।

४ कामणि शरीर नाम कम—उपरोक्त कम परमाणुओं का समूह जो आत्मा के साथ सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है।

५ तजस शरीर नाम कम—वह कम प्रकृति जिसके कारण प्रत्येक प्राणी के एक और सूक्ष्म परमाणुओं का शरीर होतो है, जिससे उसके भौतिक शरीर में तेज प्रतीत होतो है।

४ अगोपाग नाम कम—जिससे मस्तक पीठ, बाहु आदि अंग, सलाह आदि उपांग का भेद प्रकट हो यह (भौतिक बकि यक, आहारक शरीर अगोपाग नाम कम) तीन प्रकार का होतो है।

५ निर्माण नाम कम—जिससे शरीर का निर्माण हो यह दो प्रकार का होतो है—

१ स्थान निर्माण—जिससे ठीक ठीक स्थान पर नासिका, कण आदि अंग बनें।

२ प्रमाण निर्माण—जिससे भिन्न भिन्न अंगों की सम्झाई, चौड़ाई ठीक हो।

कर्म परमाणुओं में परिवर्तित एवं आत्मा में सम्बन्धित हुए हैं।

२ प्रकृति-व्यय—एक ही समय में व्यय हुए कर्म परमाणुओं में से

- ६ वृष्य नामक—जिसके कारण गरीर के पुद्गल-व्यय मिलने लगे। उपरोक्त औदारिक आदि पांच गरीर सम्बन्धी व्यय भी (औदारिक गरीर व्यय नामक आदि) पांच प्रकार का होता है।
- ७ सघात नामक—जिसके कारण गरीर के पुद्गल-व्यय दिन-रहित परस्पर मिलें। उपरोक्त पांच प्रकार के गरीरों में सम्बन्धित सघात भी पांच प्रकार का होता है।
- ८ संस्थान नामक—जिसके कारण गरीर सुदीप्त या बर्णित बनता है। इसके निम्नलिखित छह भेद हैं—
 - १ समचतुरस्र संस्थान नामक—जिसके कारण गरीर की आकृति ऊपर-नीचे सुदीप्त हो।
 - २ त्र्यश्रुत-परिमण्डल-संस्थान नामक—जिसके कारण छट-दश के समान नीचे का भाग पतला और ऊपर का स्थूल हो।
 - ३ त्र्यश्रुत संस्थान नामक—जिसके उदय से नीचे का भाग स्थूल और ऊपर का पतला हो।
 - ४ कुञ्ज-संस्थान नामक—जिससे उदय से गरीर कुञ्ज हो।
 - ५ चापल-संस्थान नामक—जिसके उदय से गरीर बहुत छोटा हो।
 - ६ त्रुट-संस्थान नामक—जिसके उदय से गरीर बेशील हो या धर्मों में कमी या अप्रतिष्ठा हो।
- ९ संहनन नामक—जिसके कारण गरीर की अस्थि पत्रादि में विनोयता हो जिससे गरीर दुर्बल या हीन हो। इसके छ भेद हैं।
- १० स्पन्द नामक—जिसके कारण कङ्कण, मूत्र, गुह, तपु, स्निग्ध,

का मिलने मयगा। यह कम कम मिलने हा। बाग मर मिलना रहना ३।
कम कम मिलनेवाला मयगि का मिलने कहो है।

२१ विहायोगिनामकम—जिसके उ प म प्राणी मय करे। यह
प्रगल्भ (मुन्दर) व धप्रगल्भ हो प्रगल्भ को है।

२२ प्रायेण गरीर नामकम—जिसके कारण से एक गरीर म एक
ही प्रायमा मयान्त हो। वही प्रायमा उस गरीर का स्वामी
हो।

२३ साधारण गरीर नामकम—जिसके कारण एक ही गरीर म
बहुत मा प्रायमा मयान्त हो। धीरे धीरे हा उस गरीर को
स्वामी हा। ऐसे मय जानि के वनस्पति बाग में प्राय मयानी
प्रादि मिलने ही कम एक मात्रा है। जिसमें एक मय जानि की
मिलनी हा। प्रायमा मयान्त है। धीरे धीरे सब उमी वनस्पति गरीर
का स्वामी है (जम म कीट प्रादि हा जानि है। इनका उपायन
जान म मयगल्भ विदुष नहीं है)।

२४ अम नामकम—जिसके उदय म जीव जीवित जीवित
वनुगिगिदय व वनगिदय गरीर धारण करता है।

२५ अथावर नामकम—जिसके कारण जीव प्राय प्रगल्भ का एक मय
गरीर धारण करता है।

२६ २७ सुभक्त व दमन नामकम—जिसके उदय म ऐसा गरीर
उत्पन्न हा। जिसके इत्यन से दूसरी व दुदय म प्राणि मा मयान्त
उत्पन्न हो।

२८ २९ सुभक्त व दुदय नामकम—जिसके उदय म मयोन मा
मयोन मयर उत्पन्न हो।

३० ३१ अम व अनुभ नामकम—जिसके उदय से गरीर का मयवय
मयवर मा कुल्ल हा।

३२ ३३ सुभक्त व अथावर गरीर नामकम—जिसके उदय से ऐसा
गरीर प्राय हो जो वृक्षी जन में बिना एक दृग जिसका ज्ञाय
मा न मिल सक।

४ अनुभाग ३—स्थिति वचन के उपरोक्त वर्णन में जब कम-फल किमा गति का मिश्रण हो तो किसी कम का फल तीव्र होता है और किसी का मन्द । कम-फल की तीव्र या मन्द गति का अनुभाग बहुत है ।

३४ पर्याप्ति नामकम्—जिसके उदय से जीव में शरीर इन्द्रिय आदि के लिए परमाणुय स्कन्ध ग्रहण करने की शक्ति उत्पन्न हो जाय । यह छ प्रकार का होता है ।

३५ अपर्याप्ति नामकम्—जिसके उदय होने से जीव छ पर्याप्तियों में से एक को भी पूर्ण न कर सक ।

३६ ३७ स्थिर व अस्थिर नामकम्—जिसके उदय होने से सभी गर्भों आदि के लगने पर भी शरीर की धातु व उपधातुओं में स्थिरता रह या न रहे ।

३८ ३९ आदेय व अनादेय नामकम्—जिसके उदय से शरीर प्रभा युक्त या प्रभाहीन हो ।

४० ४१ यग कीर्ति व अयगकीर्ति नामकम्—जिसके उदय से मनुष्य के गुण अथवा अवगुण की दयाति हो ।

४२ तोषकरत्व नामकम्—जिसके कारण मनुष्य अनूपम विभूति युक्त तापकर (अवतार) पद की प्राप्ति करे ।

इस प्रकार नामकम् ४४ भेद होते हैं ।

६—गात्रकम् के दो भेद होते हैं उत्थ व नीच गौणकम् ।

७—प्रायुषकम् के चार भेद हैं अर्मान देव प्राय नरक प्राय मनुष्य प्राय व निषण्ण प्राय (मानो प्रत्येक गति सम्बन्धी प्राय) ।

८—वेद्यनीय कम के निम्नलिखित दो भेद होने हैं—

१ सानाश्वदनीय कम—जिसके कारण प्राणी की सुख की सामग्री प्राप्त होती है तथा शरीर बीरोग होता है ।

२ असानाश्वदनीय कम—जिसके कारण प्राणी का दुःख उत्पन्न करनेवाली सामग्रिया प्राप्त हों एवं शरीर रोग-व्याधि से युक्त हो ।

इस प्रकार उपयुक्त आठ कमों के मुख्य ६७ भेद व उनके आगे भेद

अवाधा काल—उग काल का जो किमाकर्म व्ययन के समय में लागू कर उगी कर्म के उन्म्य (अर्थात् उगी कर्म के कार्यनिष्ठ होने) तक होता है उसको अवाधा काल कहा है।

इसके प्रतिस्तिष्ठ इन कर्मों का व्ययन अन प्रथा में और भी भिन्न भिन्न दृष्टियाँ न किया है किन्तु अध्ययन में कर्म सिद्धान्त का भाव अभी मानि समझ में आ जाता है। उन प्रथा में प्रतिपादित कर्म-व्ययन के अध्ययन में अनुसंधान द्वारा निश्चित किए हुए कर्म सिद्धान्त का स्वल्प अधिष्ठ स्पष्ट व विश्वसनीय हो जाता है।

करने पर १४८ उत्तर प्रकृतियों (भद्र) होती है। इनका विशेष वर्णन गोमट्टसार २। सवायं सिद्धि राजवांसिह आदि टीकाओं में

जाता है कि भौतिक पदार्थ बनाने वाला मैं हूँ, जिन दाने हुए पदार्थों की बाह्य व्यवस्था में परिवर्तन सम्भव होता रहता है परन्तु मैं पदार्थों के अन्तर्गत मूल तत्त्व के भाग नहीं हूँ ।

तीसरा दृश्य भा — जगत् पूरा मैं निश्चित किया जा चुका है—मैंने काल में ही धीरे धीरे धीनिया में भ्रमण करना रहता है । इस प्रकार इस जगत् के चान च बदलने सामान्य पदार्थ बनाने वाला मैं ही धीरे धीरे काबू तब रहता । ऐसा दया में इस धरा के बदलने समस्त पदार्थों के समूह जगत् के भाग बनाने वाला मैं लगातार चलते पाद-पद-न विद्यमान रहता हुआ मानना होगा । इस प्रकार यह जगत् बनाने वाला मैं प्रवाह रूप अपना हुआ घन-उत्पत्ति-नदी रहता । ऐसा मैं मैं मैं भी मानना होगा कि इसका निर्माण के भाग नहीं हुआ है । यह जगत् के सम्बन्ध विद्यमान रहते हुए मैं इसमें सदैव परिवर्तन होते रहता धीरे धीरे-धीरे परिवर्तन इन अन्तर्गत एवं व्यापी होने कि जिनको जानि या प्रत्यक्ष भी बना जा सकेगा ।

क्या सच्चिदानन्द-अवस्था प्राप्त की जा सकती है ?

ममार् का प्रत्येक प्राणी रोग में पीड़ित स्त्री-पुत्र आदि कुटुम्बी जनों के विधोय में व्ययित गन्तु आदि क मयाग में दुःखित भाजन-वस्त्र आदि भाव यत्न पत्थों के अधभाव में चितित एव जग-भरण-सम्बन्धी कष्टों में भयभीत चिरन्तन होता है। इन दुःखों में मुक्त होने एवं मुक्त प्राप्ति की कामना करता है। मनुष्य भ्रम में मुक्त की कभी एक वस्तु में कभी दूसरी वस्तु में समझ लेता है एवं उनमें प्राप्त करने में प्रयत्नशील होता है। इस भ्रान्ति एवं भ्रम बुद्धि के कारण ही अनेक प्रकार के दुःख को सहन करता है। सुख वास्तव में किसी वास्तव पदार्थ में निहित नहीं है यह तो स्वयं आत्मा के भीतर विद्यमान है। आत्मा जान व आनन्द से ओत प्रोत है।^१ अतएव उस व्यक्ति को—जो वास्तविक सुख की प्राप्ति रक्खता है—अपने वास्तविक सच्चिदानन्द-स्वरूप की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना होगा।

आत्मा का यह जान आनन्दमय स्वरूप कम-परमाणुओं के समूह मूढम कामोन्मत्तरीर में आच्छादित व विकृत हो रहा है। इसी कामोन्मत्तरीर के कारण जीव अज्ञानी हुआ उस मसार में भ्रमण कर रहा है। कभी मनुष्य मोनि धारण करता है। कभी हस्ति आदि पशु पक्ष आदि पक्षी कृमि आदि छोटे जंतु आम आदि वक्ष यानि में जन्म लेता है और अनेक प्रकार के कष्ट भोगता है। इसी कामोन्मत्तरीर के कारण मनुष्य में काम श्रोत्र आदि अशुभ दया क्षमा आदि शुभ भावनाएँ होती हैं। यदि किसी प्रकार जीव इस कम-अधन में मुक्त हो जाय अपनी आत्मा को अधन में रखनेवाले

^१ जसा कि पहले आत्मा के वास्तविक स्वरूप 'आनन्द' में निश्चित किया गया है।

कामाणारीर के जाल का नष्ट कर दे, तो इस गीव का वास्तविक स्वरूप प्रगट हो जायगा और यह गीव ससार के भ्रमण राग-व्याधि, जन्म जरा मरण के दुःख गोचर आदि से मुक्त होकर सच्चिदानन्द-स्वरूप में विराजमान हो जायगा। उसकी समस्त अधःपन्न आत्मिक शक्तियाँ पूर्णतया विकसित हो जायगी। उसकी दिव्य ज्ञान ज्योति में समस्त पदार्थ अनन्त गुण व पदार्थ सहित आनाकित होने लगेंगे एवं वह शुद्ध अनौपचारिक, दिव्य अनुपम आनन्द की अनुभूति में मग्न हो जायगा। इस प्रकार कम-व्ययन से सबका मुक्त हो जाना ही शुद्ध चिदानन्द अवस्था का प्राप्त करना है। अतएव वास्तविक सुख का मुमुक्षु जीव का उद्देश्य कम-व्ययन से सबका मुक्त होना ही निश्चित होता है।

यह प्रश्न उपस्थित होता है कि इस कम-व्ययन से मुक्त किस प्रकार हुआ जाय। कम सिद्धांत गीवक अध्याय में निम्नलिखित बताया गया है कि मनुष्य मन व्यक्त या शरीर द्वारा जो कार्य करता है उस कार्य करने के समय विद्यमान भावना के अनुसार सूक्ष्म परमाणुओं में कम फल देनेवाली शक्ति उत्पन्न हो जाती है और इन कम शक्तियुक्त परमाणुओं का सम्बन्ध आत्मा के साथ हो जाता है। जब कुछ समय पश्चात् ये कम-परमाणु कार्य रूप में परिणत होते हैं अर्थात् कम फल देते हैं तो इनका प्रभाव उस मनुष्य पर पड़ने लगता है उसकी बुद्धि व भावनाएँ उस कमफल के अनुसार हो जाती हैं। इन भावनाओं के अनुसार वह व्यक्ति फिर नवीन कार्य (कम) करता है जिनके अनुसार वह व्यक्ति फिर नवीन कमों के व्ययन में पड़ता है। इससे ज्ञात होता है कि मनुष्य की जो भावनाएँ इस समय विद्यमान हैं, वे पूर्व संचित कमों के फलस्वरूप हैं और ये पूर्व-संचित कम व्ययन होने के समय की विद्यमान भावनाओं के अनुसार बंधे हैं। इस प्रकार भावना व कम की कारण कार्य रूप परम्परा का कभी अन्त नहीं होता। जबतक यह कारण-कार्य की शृंखला महा टूटती है तबतक कम-व्ययन से मुक्त किस प्रकार हुआ जा सकता है। यह एक जटिल समस्या है जिसका समाधान होना नितान्त आवश्यक है। इससे समाधान बिना, कम-व्ययन से मुक्त होने का भाग बूझा नहीं जा सकता। उपरोक्त कथन से प्रतीत होता है कि मनुष्य कार्य करने में स्वतन्त्र नहीं है उसकी ध्यान पूर्व-संचित कमों

के फल अनुसार काय करना पड़ता है। काय करने के समय जसी उसकी भावनाएँ होती हैं उन्हींके अनुसार फिर नवीन कम-बचन होता है। इस प्रकार सत्कार में उमका भ्रमण कभी समाप्त नही होता।

सत्कार में ऐसी घटनाएँ भी प्रतिदिन होती रहती हैं जिनसे प्रतीत होता है कि मनुष्य में पुरुषाय-वन सत्त्व गति बुद्धि एवं काय करने की स्वतन्त्रता भी कितने ही क्षणों में विद्यमान है। प्रायः दखा जाता है कि जो मनुष्य अपने उद्देश्य की प्राप्ति में प्रयत्नशील रहते हैं, अनेक विघ्न व बाधायाँ के उत्पन्न होने पर भी निश्चित पथ में विचलित नहीं होते हैं वरन् जो द्विगुण उत्साह से अपने उद्देश्य की सिद्धि में लग रहते हैं अतः उन पुरुषार्थी मनुष्यों के मनोरथ सफल भी हो जाते हैं। एक विद्यार्थी जो एम० ए० परीक्षा तक गिन्या प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प कर लेता है एवं उसकी प्राप्ति के लिए अध्ययन करना हुआ प्रयत्नशील होता है अतः वह कुछ वर्षों के पश्चात् एम० ए० की परीक्षा में उत्तीर्ण होता हुआ निश्चिन्ताई देता है। इसी प्रकार जो मनुष्य इतिहास आदि किसी विषय में पारंगत होने का दृढ़ संकल्प कर लेता है और अपने उद्देश्य के माधन में पुरुषार्थ पूरा लग जाता है तो वह मनुष्य कुछ काल के पश्चात्, उस विषय का पंडित हो जाता है। इस प्रकार पुरुषार्थी मनुष्य अपने मनोरथ में सफल होता हुआ निश्चिन्ताई देता है। कभी कभी यह भी दखा जाता है कि पुरुषार्थी मनुष्यों के भाग में ऐसी कठिनाइयाँ आ जाती हैं या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे वे अपने मनोरथ में सफल नहीं होने पाते हैं। धन-सम्पत्ति को मुख्य वा कारण समझकर उसकी प्राप्ति के लिए बहुत से मनुष्य संकल्प करते हैं एवं उसके लिए भरसक प्रयत्न भी करते हैं। उनमें से कुछ मनुष्य विषय धन-सम्पत्ति के स्वामी बनकर अपने मनोरथ में पूर्णतया सफल हो जाते हैं। कुछ थोड़ी-सी पूँजी खट्टा कर पाते हैं और कुछ बिन्दुल निधन हाँ रह जाते हैं। इस निवेदन में स्पष्ट है कि मनुष्य का पुरुषाय एक महान् गति है जो प्रायः सफल हो जाती है और कभी-कभी निष्फल भी रह जाती है।

यह पुरुषाय मनुष्य की आत्मिक गति के अतिरिक्त अथवा कोई गति नहीं है। पुरुषार्थ रहस्य होती है उसका वास्तविक

घोर कभी मर । यदि मनुष्य कम-बचन से मुक्त होन का प्रयत्न निरन्तर उत्साह व श्रम मकल के साथ करता रहे तो उसकी आत्मिक शक्ति अग्नि पर अग्नि प्रवस होनी हुई इतनी अधिक बनवती हो जायगी कि वह व्यक्ति कम शक्ति के विरुद्ध होन हुए भी अपने उद्देश्य व प्रयत्न में सफल हो जायगा ।

यह प्रायः देना जाता है कि कुछ व्यक्ति—जो अपने आरम्भिक जीवन में अत्यन्त कामी, क्रोधी एवं दुराचारी थे—अन्त में अत्यन्त मयमी व सदा चाहा हा जाते हैं ।^१ वे पुनः—जो मनुष्य प्रवस्था में द्वि-द्वय-वासना की शक्ति में ही लग रहते हैं घोर जिन्हें ताना प्रसार के भाग विनाश, विषय भोग के साथन जटान में ही धाना जाता है—शारीरिक शारीरिक पीनायो से घबड़ा जाते हैं तन्नि स वांट व चमन में रो पड़ते हैं पथी पर मान में कष्ट प्रदान करते हैं भाजन के अश्रिय व अस्वास्ति होने में कुपित होकर उमका पेंच देते हैं । जब उनका चित्त सांसारिक भोग-विनाश से हट जाता है उनका दृष्टिकान रमन जाता है तब उनका ध्येय आत्म शुद्धि बन जाता है तब आत्म नियम व आत्म-चित्तन व निरु बन का मार्ग लेते हैं । तपस्या द्वारा आत्म शुद्धि करने लगते हैं । पथी पर लगन मण्डरों व शान्त भूग-व्यास गान उल्लना आदि आरारिक कथा में उनके मन में बाँध विचार उत्पन्न नहीं होता है । वे शान्ति के साथ प्रगटना पूर्वक इन कथा का सदन करते हैं आत्म-धनभनि में उल्लन हुआ आत्मिक शान्त आने लगता है जिसका सामन सांसारिक सुख सुदृष्ट व हेय शिवनाई देते हैं । उनके जीवन में इस विनाश परिवर्तन का कारण उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आत्म सुधार का मकल्य एवं आत्म-शुद्धि व मयम की घोर पून पुनराय व साथ सनत प्रवसा करना व आत्मिक शान्त का आभास ही है ।

^१ बा-मीकि भारत में प्रसिद्ध श्रुति हुए ह जिनका नाम की उनकी रचित सस्कृत रामायण न अमर कर दिया है । आरम्भिक जीवन में यो आत्मिक दुराचारी थे । उनका समय घोरी डाका डालने आदि में व्यतीत होता था । मनुष्य का प्राण से लेता उनके लिए साधारण बात थी । अन्तिम काल में ऊँची धेनी व श्रुति व महापुरुष बन गये थे ।

सद्ध आत्म-स्वरूप—जो कम परमाणुमा से भाव्यान्नि य विहृत हो रहा था—प्रगट हो जायगा। वह आत्मा एकत्र अपने दिव्य-स्वरूप पूर्ण ज्ञान, दान व वीर्य का प्राप्त कर लेगा एवं अनौचित्य दिव्य आत्म म मन्त्र के लिए मान हो जायगा। कम-परमाणुमा के समूह कार्माणरीर के सबका नष्ट हो जाने से, समार भ्रमण राग-व्याधि कानि समस्त दुःखा से राग के लिए मुक्त हो जायगा।

चिदानन्द-स्वरूप प्राप्ति का मार्ग

यह निश्चय हो जाने पर कि आत्मा का शुद्ध चिदानन्द-स्वरूप प्राप्त किया जा सकता है यह जानना परमात्र यह है कि मुमुक्षु जीव किस मार्ग का अनुलम्बन करे कि जिसपर चलकर वह अपने शुद्ध ज्ञान आत्मय स्वरूप को प्राप्त कर सके।

मुमुक्षु प्राणी के लिए आवश्यक है कि सत्रस प्रथम ध्यानवीन करके अपने वास्तविक स्वरूप का निश्चय करे। जतक ध्यान निश्चित नहीं तत्क उमक (आदय क) प्राप्त करने का मार्ग कस दृष्टा जा सकता है। इसलिए प्रयत्नपूर्वक दृष्टा के साथ निष्पन्न भाव से भिन्न भिन्न बाणा का निणय करके अपने वास्तविक स्वरूप का यथावत ज्ञान प्राप्त करे। जत्र उमको यह निश्चित हो जाय कि उसकी आत्मा पूण ज्ञान से प्रकाशित एव निष्पन्न आनन्द से भरपूर है उसका यह ज्ञान आनन्दमय स्वरूप उसक पूर्व सचित कर्मों से आच्छादित क विवृत हो रहा है जिसके कारण उसकी आत्मा अज्ञानी काम क्रोध आदि भावनाओं म युक्त अनेक प्रकार क दुःखों एव चिन्ताओं मे पाटित दीखता है यन् कामाणशरीर पूर्वकृत कार्यों के समय जो राग द्वेष रूप उसकी बलिया था उनके कारण सचित हुआ है यह व्यक्ति काम क्रोध आदि समस्त भावना एव बलिया के त्यागन अर्थात् शीतराग होने से भविष्य म नवान काम-बलिया से मुक्त रह सकेगा और साथ ही-नाय पूर्व सचित कर्म प्रधान का नष्ट भी कर सकेगा जन् पूर्व-सचित कर्मों के बलन से मुक्त होने पर उसका शुद्ध स्वरूप—ज्ञान ज्ञान के तेज से प्रदीप्त है अलौकिक दिव्य आनन्द से शीत प्रीत है अनन्त शक्ति से युक्त है शक्तिमय है—प्रकट हो जायगा। इन बातों की दृष्ट भावनाएं उमक हृदय म भरी भाति अविन हो जानी चाहिए। सदेवात्मक भावों का—ज्ञान प्राय हृदय म उगत करत हैं—विषय बुद्धि, ताद्व आलोचना एव शारीक परचात्ताप क अश्रुओं म भेदकर निवाज दे। उपरोक्त बातों का

सत्तेहरिनि श्रद्धावान् हृदय परम परम भवति प्रसन्न हो जाना चाहिए। गुड चिन्तन ध्येय सुख प्राप्त करने के लिए मनन प्रयत्न नीचे रहे। श्रद्धा का दीप हृदय में प्रज्वलित रहे। इसके प्रकाश बिना अज्ञान अंधकार में भ्रम नहीं मिलेगा और परम परम में विचलित होने पड़ेगा। श्रद्धा का दीप हृदय में उत्तम समय तक प्रज्वलित रहे तब ही उसका स्थान ज्ञान का प्रकाश नहीं बनता है।

मार्ग पर चलते हुए भूमि यात्री के हृदय में प्रायः अन्त उत्पन्न होने लगता है। विद्यामयी नीचे हितने गति है। नाना प्रकार के प्रसन्न चित्त का आकर्षण करनेवाली मनाहर आह्वानियाँ धारण करके उसने चित्त को टाँधाने करने हैं। उनको मासिक लगता है कि साक्षात्कृत भूमि का स्थान में उगा भूमि का ही है। य साक्षात्कृत भोग ही उगा ही बनाये गये हैं। एही गति में उसकी एक अनोखी स्थिति हो जाती है। एही गति में भ्रमरगत स्थिति हो जाने पर उसको नीचे विद्य-वृद्धि द्वारा आत्मस्वरूप वनमान स्थिति प्रतिमध्येय आदि की परीक्षा पुनः करनी पड़ती है। इस परीक्षा के करने पर उसका हृदय निमल हो जाता है। उगा आदर्श अधिक स्वच्छ होकर पुनः उसके हृदय मंदिर में विराजमान हो जाता है। भ्रम नष्ट हो जाता है और श्रद्धा का दीप पुनः शिखर प्रकाश से प्रज्वलित हो उठता है।

वह सत्य का यात्री पूर्व-वर्तित वन गति का—जिसे कारण उसकी वनमान स्थिति जानने में मनन एवं विचार हो रहा है—नष्ट करने के लिए उत्पन्न होता है। काम प्रीति आदि कुवर्तियाँ तथा अगुम भावनाओं को—जिनके कारण नयी वन-वर्तित उत्पन्न होती है—रोकने के लिए उत्पन्न होता है। य कुवर्तियाँ व अगुम भावनाएँ मनुष्य की घने प्रकार का इच्छा व वनमानों में उत्पन्न होती हैं। नन्दा रोजना भुगत ही नहीं करने अर्थात् दुष्पर है। य वाननाएँ हृदय-सागर में जातरग की भाँति उठा करती हैं। मन की गति को भग करके उन दृश्य कर देती हैं। य वाननाएँ उगी समय राकी जा सकती हैं जब मन निर्दिष्ट हो जाय उसकी वचन सत्य व अगुम द्वारा वन म कर ली जाय। वासना राकने एवं मन को निर्दिष्ट करने के लिए आवश्यक है कि सत्य का यात्री

इन्द्रिय-जनित विषय-वासना को त्यागे। स्त्रिया ने साथ भोग विलास करने मन्त्रि आदि मादक वस्तुएं पीकर मत्त होने, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन करने की लालसा गुप्तर युक्तियों के हाव भाव से पूरा गाना मुने एक नाच करने की इच्छा अनेक प्रकार के चटकीले भटकीले मन को डबारा करनवाने उस्त्र पहिने तथा इन फुनेल चीम (Cream) आदि अनेक सुगन्धित एवं सौन्दर्यवर्धक पदार्थों से शरीर को सुगन्धित करने का भावना को छाड़ दे। साराण में उसको अपनी समस्त पाशविक वृत्तियों पर नियंत्रण का अनुभव लगाना पडगा। शरीर को बगैर रखने के लिए मात्रा का मात्रा एवं सख्या में कमी करनी होगी। बभी-बभी उपवास करना होगा। श्रम का मिटाने के लिए शरीर को आराम्यन आराम देते हुए निद्रा आदि का समय नियत करना होगा। आलस्य व प्रमाद को अपने से दूर रखना होगा। दैनिक व्यवहार में धूल-कपट दूसरा को धोखा देना, असत्य बोलना आदि छोड़ना होगा। अपनी इच्छाओं को सीमित रखने के लिए आवश्यक पदार्थों की सख्या मात्रा आदि में भी परिस्थिति के अनुसार नियम बनाने होंगे। इस प्रकार प्रयत्न व अभ्यास करते रहने से उसकी सद् वृत्तियां निराल पड जायगी तथा अनुभव भावनाएं लुप्त होने लगेंगी। इन अनु वृत्तियों के निबल होने के साथ-साथ उसने हृदय में दया, प्रेम परो प्रकार गान्ति नम्रता निभयता आदि सत्गुणों का भी प्रादुर्भाव होगा।

सत्य के यात्री के मार्ग में प्रतीकृत आकर बभी-बभी चट्टान की भांति खड़े हो जायंगे। यासाए व इच्छाएं सुगमता से परास्त नहीं होंगी। उनके साथ आरसग्राम करना पडगा। वे बार-बार गाना प्रकार के सुन्दर धाक पन रूप बनाकर उसको नाचायेंगी और उसको भ्रम में डालकर समाग से विचलित करने का प्रयत्न करेंगी। जब बभी—जहा कही—अक्सर मिलागा व यासाए अप्रत्यक्ष आघात करेंगी और उसका सत्य से भट्ट करने का उद्योग करगी। ऐसे कठिन अवसरों पर आदम के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रबलित दीप उसने पथ को प्रकाशित रखगा और वासना के लभोशले प्रलोभनों से उसकी रक्षा करगा। इस कटकीरीण मार्ग से निराल ज्ञान पर, उसमें आत्मशक्ति आत्म विश्वास साहस निभयता, आदि सत्गुणों का विकास अपि अधिक होना पडगा।

सब न्याय शमा मद्यता मरुता उगता आति उच्च भावनाओं का साभ्राय स्यापिन हो जाता है। ज्ञान के प्रकाश में उसकी अन्तरात्मा प्रणीत होने लगती है। उसके हृदय भाग में स्थित प्रत्येक भावना की जड़ें, एवं के बाह्य रूप उठने लगती हैं और वह घग्नी धाम में प्रयुक्त स्फूर्ति यथाज्ञान अनुभव करना है। उसका हृदय निम्न उगार व विज्ञान हो जाता है और विश्व प्रेम ज्ञान एवं ध्यान में प्रीति प्रीति हो जाता है। ऐसी स्थिति में शरीर में ममत्व कम हो जाता है। मोक्ष के क्षीण होने में व्यापार आति मातात्मिक काय उसको भ्रष्ट प्रकाश ज्ञान लगने है। स्त्री पुत्र मित्र गुरु धन धान्य आदि वस्तुओं में चित्त लग जाता है। एवं साम्य भाव की प्राप्ति हो जाती है। गुरु में निममत्व हाकर ज्ञान में वृद्धि की भाति अनिष्ट रहता है अथवा गुरु त्यागकर मयामी जीवन व्यतीत करने लगता है। निममत्व ज्ञान की महिमा न-वृत्तान्तरागिणी में निम्नलिखित गणों में की है—

निममत्व पर ह-व ध्यान चापि घन मुख ।

नील स्वरोपन सत्माभिर्ममत्वं विचिन्तयेत् ॥

अर्थात् निममत्व हाना महान तत्त्व है यही ध्यान घन मुख नील एवं इन्द्रिय निरोध है इमन्निष्ठ निममत्व के भाव का सत्ता चिन्तन किया जाय। निर्मोही की दशा साम्य स्थित प्रत्येक सदा हो जाता है। भगवद्गीता (२-१५, ५६ ५७ ५८ ७१) में स्थित प्रत्येक की स्थिति निम्न प्रकार वर्णित है—

प्रजहाति यदा कामासर्वापाय मनोगतान् ।

आत्म-येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥५५॥

दुःखद्वन्द्वानमना सुखेषु विपत्तस्थः ।

धीरशमभयशोक स्थितधीर्मनिरुच्यते ॥५६॥

यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्प्राप्य गमानुभवं ।

नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥

यदा सहृदये चायं कर्मोऽपानोव सवर्गः ।

इन्द्रियाणोऽप्यर्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५८॥

विहाय कामाद्य सर्वापुर्मांबरति नि स्पृह ।

निममो निरहकार स गतिमधिगच्छति ॥७१॥

अर्थात्, हे पाप (अज्ञान) ! तब कोई मनुष्य अपने मन में उत्पन्न हुई समस्त वासनाओं को त्याग देता है और अपने आप ही में सन्तुष्ट होकर रहता है उसको स्थितप्रज्ञ कहते हैं। दुःख से जिसके मन को छेद नहीं होता है सुख में जिसकी आसक्ति नहीं है और जिसके राग भय शोक नष्ट हो गये हैं, उसको स्थितप्रज्ञ मुनि कहते हैं। सब बातों में जिसका मन आसक्ति रहित हो गया है और जिसको यथाप्राप्त शुभ अथवा अशुभ वस्तु में प्रसन्नता या विषाद नहीं होता है उसकी बुद्धि को स्थिर कहा जाता है। जिस प्रकार बछुआ अपने हस्त-पाद आदि अंगों को सब ओर से सिंकोड़ सता है उसी प्रकार जब कोई मनुष्य अपनी इन्द्रियों को भोग विलास आदि (इन्द्रियों के) विषया से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि को स्थिर कहा जाता है। जो पुरुष सब प्रकार की कामनाओं को त्याग देता है एवं नि स्पृह होकर व्यवहार करता है तथा जो ममत्व व अहंकार से विमुक्त है, उसे ही शान्ति मिलती है। इस साम्य स्थिति के सम्बन्ध में श्री अमृतगति आचार्य ने सामायिक पाठ में कहा है —

दुःखे सुखं चरिणि बन्धु धर्म

योगे विद्योगे भवने बने वा ।

निराहता गय ममत्व बुद्धे,

सम मनो मेष्टु सदापिनाय ॥

अर्थात्—हे नाथ ! समस्त मोह-अमता को नष्ट करके, ऐसी साम्य स्थिति भरे हृदय को प्रदान करो कि जिससे मैं सुख व दुःख में शत्रु व मित्र में लाभ व हानि में गृह व वन में एक ही समान रहूँ।

उस साम्य स्थिति के सम्बन्ध में शुभचन्द्र आचार्य ने श्री ज्ञानार्णव के चतुर्विंश प्रकरण में कहा है —

मोहवह्निमपाकतु स्वीकृतु सयमभियम ।

धत्तु रागभोधान समत्वमवलम्ब्यताम् ॥१॥

चिरचिलक्षणभाविरिष्टानिदतया स्थित ।

न भुङ्क्षति मनो मस्य तस्य साम्ये स्थितिर्भवेत् ॥२॥

विरह कामजोगेनु तिमृदयदण्डि स्मृतम् ।

समस्त भज सयन सा तमा कुलात्पदम् ॥३॥

धवान्—हे धामन ! मां करो धनि का कुमाने मयम करो गृह का धधर सने के विरह एवं राग का उद्यम का भयम करन व निर मयम भाव का धधरम्भा कर ॥३॥

द्विज मनस्य न मां म पित (स्त्री-पुत्राणि धन) या धधिन (धन धन, स्वयं धानि भौतिक पदार्थ) न्य या ध नप्यन्यथ के मयाग ने माह उल्लङ्घना ॥ उद्यमनय का हा ताम्य भाव म धिनि होना ॥३॥

॥ धामन ! तू काम भाग धानि त विरह होकर गरीर म धामनि का हाइकर समता को भज । यही समता भाव करन जान का त मा का मुनपद ॥३॥

इह साम्य भाव का म मा का श्री यां ॥ धधार धधन प्राकृत य धधनार म धिनि प्रार करन कर ॥ —

ओ सम मयन नितोण कुट्ट पण पण धधु मगड ।

कमवपद करि सो वि कुट्ट लट्ट निध्यानु लहई ॥४॥

धधन—जा जना साम्य भाव का गुण म लान हाइर बार बार धना धाना का धधन करन है वह कमो को धध करन गाध ही निर्वाण का प्राप्ति हा जाता है ।

॥ साम्य भाव का धधन जगत विचारजी न भरी भावना नामक पा म यहा हा मुनर सवित्र कविता म दर्शाया है—

होइर सुन में मान न पूछे दण म कभी न धधराव ।

धधन नदी गमगान भवानक धधवी से नो भय लाव ।

रह धधल धधनिरनर यह मन दुइर बन जाव ।

दृष्ट बिद्योत धनिष्ट धोत में सहन गोवता दिवसाव ॥

एमा साम्य धिनि हा जान पर व सत्य का याथा मयम व सप गरा पूव धधिन कम गति का वम क माय नप करन लगना है एव नवान कमो का धध मा नहा करना है । जितना जितनी धधन-गति कम गति नप होना जाती है, उतना उतनी ही उमदी धधन धधिन गतिधो का विवास होन लगता है, उमवी वति भावना धधन धधन धधन

होती जाती है उससे अव्यक्त ज्ञानानन्द स्वभाव का प्रकाश बढ़ता जाता है। ध्येयपूर्ण प्रयत्न करते-करते ऐसा समय इस या आगामी जीवन में आ जाता है कि जब उससे समस्त घाति कम परमाणुमा का बंधन टूट जाता है। सम्पूर्ण घाति कम गति नष्ट हो जाती है। इस घाति कम गति के नष्ट होते ही वह अपने शुद्ध स्वरूप पूर्ण ज्ञान, ज्ञान आनन्द व वीर्य से जगमगा उठता है। वह आत्मा जीव-मुक्त होकर पूर्ण आनन्द स्रोत प्रोत हो जाता है एवं उस दिव्य अनुपम अलौकिक आनन्द का आस्वादन करता हुआ उसमें मग्न हो जाता है। उसकी दिव्य ज्ञान-ज्योति में ससार के समस्त पदार्थ उनके सब गण एवं उनकी समस्त अवस्थाएँ भरवने लगती हैं। विश्व प्रेम में प्रेरित होकर उसकी दिव्य वाणी का संचार होता है जिस सुन्दर ससार के प्राणियों की मोह निद्रा भग हो जाती है एवं वसन्त ऋतु पर लगते हैं।

आयु तथा अय अघाति कमों के नष्ट हो जाने पर सूक्ष्म कार्माण शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है इस सूक्ष्म कार्माणशरीर के नष्ट भ्रष्ट होते ही बाह्य भौतिक शरीर से भी सम्बन्ध छूट जाता है। वह जीव-मुक्त आत्मा धृतकाय होकर परमात्म अवस्था को प्राप्त हो जाता है और ससार के उच्च भाग में जाकर विराजमान हो जाता है। वहाँ वह अपने शुद्ध चिन्तन-स्वरूप में मग्न होकर अनन्त काल तक दिव्य अनुपम अलौकिक आनन्द सुख को भागता रहता है एवं उसकी दिव्य ज्ञान-ज्योति में ससार के समस्त पदार्थ धालीकृत हो रहे रहते हैं। कम-गति के पूर्णतया नष्ट एवं सूक्ष्म कार्माणशरीर के सबंध छिन्न भिन्न हो जाने पर, ऐसी कोई गति नहीं रहती है जो उस परमात्मा के शुद्ध ज्ञान आनन्द स्वरूप में चिह्न डाल सके या उसमें राग द्वेष आदि विभाव उत्पन्न कर सके। इसलिए वह मुक्त आत्मा अपने शुद्ध चिन्तन-स्वरूप में सदा के लिए मग्न हो जाता है।

निवृत्ति-माग

मानव-समाज के विकास मनुष्य के जीवन निर्वाह स्त्री पुत्र आदि कुटुम्बी जनता की रक्षा व भरण पोषण समाज व राष्ट्र की सुव्यवस्था रक्षा आदि बानो को दृष्टि में रखने से उपरोक्त समाज की दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—

(क) गृहस्थ-माग—वह माग जो मानव समाज के उन समस्त मनुष्यों के लिए उपयोगी है, जो व्यापार आदि करके धनोपाजन करते हैं विवाह करके पत्नी-सन्तति घर में रहने हुए सामारिक सुख का उपभोग करते हैं सन्तान उत्पन्न करके मष्टि क्रम को जारी रखते हैं स्त्री-पुत्र आदि का पोषण करते हैं जिन आशेष प्रमोद व कार्यों में आनन्द आता है जिनका हृदय विषय-वासना की लालि से हटा नहीं है तथा जो समाज एवं राष्ट्र की शिक्षा रक्षा सुव्यवस्था आदि कार्यों में लगे हुए हैं।

(ख) संन्यास माग—वह माग जो उन मनुष्यों के लिए अथस्वर है जिनका हृदय ससार की दुःखमया चिन्तायुक्त परिवर्तनशील एवं भ्रमपूर्ण अवस्था में हट गया है मोह व ममता के नष्ट हो जाने से जिन्होंने स्त्री पुत्र गृह धन धान्य व्यापार आदि सामारिक कार्यों से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर दिया है एवं जो आरम स्वरूप की वास्तविक स्थिति जानने पान आनन्दमय गुड स्वरूप की प्राप्ति के इच्छक हैं जिन्होंने काम क्रोध आदि तुच्छ वस्तुओं को त्याग लिया है तथा इन क्षत्र वस्तुओं के नाश का जानने जिन्होंने हृदय में दया प्रेम आदि उच्च वस्तुओं का प्रादुर्भाव हा गया है। इस प्रकार मनुष्य की परिस्थिति मानसिक स्थिति एवं विकास पर दृष्टि डालने से, समाज के उपरान्त दो भेद हा जात हैं जिनका सन्निपन्न वर्णन निम्न प्रकार किया जा सकता है—

१ गृहस्थधर्म (पंच अणुवर्त) — गुड चिन्तन स्वर्ण प्राप्ति माग व उपरोक्त विवेचन से निम्नलिखित पांच नियम उद्घन किय जा सकत ह।

इन नियमों के पालनपूर्वक पवित्र करने में गम्भीर, मुमुक्षु जीव अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सक्ता है—

१ अग्निमा व्रत—मानव के पशु-समाज के किसी प्राणी का भी बच्चा दे, न ऐसा बचन या जिसमें किसी प्राणी का दुःख हो और न किसी प्राणी का अग्नि विचार। मुमुक्षु जीव को इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए कि जिसमें न किसी मनुष्य या प्राणी का प्राण महार हो और न किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कष्ट हो पड़े। सप्ताह में रहकर जीवन निर्वाह के हेतु व्यापार आदि कार्य करने में सप्ताह का हिस्सा से बचना मनुष्य के लिए असम्भव है बहुत से ठूमि कीट आदि छोटे-छोटे जन्तुओं की हिंसा प्रति दिन हुआ करती है जग—

(क) आरम्भिक हिंसा—भाजन बनाते आग जलाने गमन करने आदि आरम्भिक कार्यों में बहुत से आग छोटे जीवों की—जिनमें से कितने ही पितृभ्राता भी महा दत्त हैं—हिंसा हुआ करता है जिनसे सबका बचना गम्भीर के लिए असम्भव है।

(ख) शौचान्तिक हिंसा—वृषि आदि व्यवसायों में बहुत से छोटे-छोटे जीवों की हिंसा हुआ करता है। इन छोटे छोटे जीवों की रक्षा करना असम्भव है। वृषि व्यापार उद्योग आदि बिना, जीवन विवाह हो नहीं सकता इसलिये उपरान्त प्रकार का हिंसा अनिवार्य है।

(ग) विरोधी हिंसा—मनुष्य का अपनी और स्त्री पुत्र आदि कुटुम्बी जनों की समाज के राष्ट्र की डाकू चोर चण्ड आदि विरोधी प्राणियों से रक्षा करनी पड़ती है। ऐसा दया में उत्तम बात तो यह है कि मनुष्य अपनी आत्मिक शक्ति द्वारा शांति के साथ मनुष्यों को दूर अपने आश्रित जनों की रक्षा करे।

साथ आत्मिक शक्ति द्वारा प्रतिरोध करने की

लिए उचित है कि सम्बन्ध ५५।

आक्रमण का प्रतिरोध करे।

राष्ट्र की रक्षा करने में

गम्भीर अग्निमा व्रत का

हिंसा करने की नीति है।

शत्रु व शत्रुओं व सम्भरण होने पर भय न बर्णित होकर माग जाना कदापि उचित नहीं है। भय मानसिक सुबलता है इसको घपन पान भी नहीं प्राप्त करना चाहिए। हम प्रकार महम्म मनध्य व तिरा उररावन भार म्मिब घोद्यानिव लय विरापी हिताण अनिवाय हैं। महम्मो वभा भी उर रोस प्रचार की हिता करन का महम्म महा होता है। उरका भावना तो सदा यही रहती है कि किसी प्रकार की भागिना न हो। न किसी प्राणा का वल पट्टे। प्रत्येक काम को सम्मानकर करना है कि जिसमें शत्रु भीषा की भागिना बिन्तुन न हो या कम-ने कम सम्भव हो। हिता का भावना व निरुपान न होने में व गुरुधो हिता व पाप का भागी न हो होता क्योंकि भावना ही काम-वचन का कारण है। हिता धानि धनुन भावना में धनुन कभी का वचन होता है और भावना रोहन धुद धीनराग धवस्या में किसी भी काम का वचन नहीं होता है।

(घ) महम्मो हिता—उररावन ग्याथा व अनिरिक्त मनध्य का कतव्य है कि विचार महम्म गारा या प्रमाण-वग वभा किसी प्राणी का जीवन नष्ट न करे। घपन स्वा-मा गौर क तिरा किसी पशु या पक्षी को न मारे न उनका निवार कर न मास भक्षण कर और न एसी वस्तुओं का—जा पशु-पक्षी धानि वस्तुया के मारे जाने से बचती है—उपयोग

१ घमड़े का प्रयोग में अधिक लाना उचित नहीं है घमड़ व हेतु बहुत से पशु मारे जाते हैं। कवन उस घमड़ के—ओ स्वय-मन पग से प्राप्त होता है—जून धादि का प्रयोग में लाया जाना ठीक कहा जा सकता है।

२ बहुत से पक्षियों का प्राण उनके सुन्दर परों के लिए हरण किये जात ह इसनिव अहिता प्रयो सज्जनों को उचित है कि इन परों को प्रयोग में न लायें न यूरोपवासी महिलाएँ इन परों को घपने टोप में लगायें।

३ रोगों को भी प्रयोग में लाना उचित नहीं है क्योंकि इससे तपार करने में लाखों बीड़ा व प्राण पानी में डबालकर लिये जाते हैं। बीड़ों का प्राण से लेने के पश्चात् रोगों के बीड़ों से रोगों का तार उतार लिये जात ह।

करे। शरीर रक्षा के लिए अन्न, दुग्ध, घृत, पत्र, पाक आदि वनस्पति^१ पर ही निर्वाह करे। उसके लिए उचित है कि किसी मनुष्य पशु पक्षी, जलचर कीट आदि जंतु को न सताये, न उनका साथ कटारता का बर्ताव करे न उनका अहित विचारे। मेवका सविका आदि आश्रित जनों के साथ शूरता का व्यवहार न करे। किसानों का प्रति कठोर बर्ताव करना या उनमें इतना अधिक भूमि-कर लेना जिससे देने पर उनका जीवन निर्वाह भी नहीं सके उचित नहीं है। न मजदूरों से इतना अधिक या इतनी दूर तक काम लेना उचित है कि जिसमें उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाय। इसी प्रकार ऋण पर इतना अधिक व्याज लेना कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता जो व्यापक मनुष्यता आत्मभाव के विरुद्ध हो और जिस व्याज के चलने पर ऋणी तथा उसके कुम्भ्या जन क निर्वाह के साधन ही नष्ट हो जाय। गाड़ी टमटम आदि वाहनों में चलनेवाले वन के घोड़ा के साथ भी व्याधा घनाव किया जाना चाहिए। उनपर अधिक रोभा लाटना या शक्ति में अधिक दूर तक ले जाना न चापि ठीक नहीं है।

२ सत्यव्रत—मनुष्य सत्य वचन कहना उचित है। अपने आर्थिक आदि लाभ के लिए दूसरा को धोखा देना या इस प्रकार कहना, सकेत करना या बप रहना—जिससे दूसरे मनुष्यों को भ्रम हो जाय या वे अथवा प्रचार समझ पाय—असत्य आचरण है। यदि सत्य वचन से कोई बुरा साथ

^१ पुनर्जन्म गीयक अध्याय की लिपिणी में यह लिखलाया गया है कि वनस्पति आदि वनस्पति में भी जीव है। वनस्पति आदि वनस्पति में, मनुष्य पशु पक्षी आदि प्राणियों की अपेक्षा चेतना आदि आत्मिक शक्तियों का विकास बहुत कम है। जीवित रहने के हेतु मनुष्य के लिए आवश्यक है कि किसी न किम्प्रकार का भोजन किया जाय, इसलिए यह उचित ही है कि मनुष्य पशु पक्षी जलचर आदि प्राणियों का—जिनमें ज्ञान आदि आत्मिक शक्तियाँ अधिक विकसित हैं एवं जिनका प्राण लेने में अपने परिणाम भी अधिक कठोर होते हैं—भक्षण न करे। जीवन निर्वाह के लिए आत्मिक शक्तियों में सबसे कम विकसित वनस्पति पर ही सहयोग रहें। वनस्पति को भी आवश्यकता से अधिक कष्ट न दे न उनको नष्ट करे।

होना है तो ऐसा सत्य भाषण भी उचित नही है। यदि किसी सत्य वान के वह दने में किसीके घर वगैरह तथा आपस में मार-पीट होने की आशंका हो तो ऐसी सत्य वान का कच्चा कच्चा भी उचित नही कहा जा सकता। इसी प्रकार यदि कोई चोर डाकू या अन्य व्यक्ति किसी व्यक्ति के घन अपहरण करने के हेतु उस व्यक्ति के घर का भ्रम लेना चाहे और अपने दुष्ट अभिप्राय को छिपाकर भीगी भीठी बातें बनाए तो ऐसी अवस्था में उसने सत्य कहना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। ऐसे अवसरों पर मौन धारण करना ही उपयुक्त है। दूसरे मनुष्यों के गौरव कम करने या अपमान करने के हेतु उनके गुण दोषों का प्रकाश करना या अन्य प्रकार की बुराई करना अनचित है। परन्तु यदि समाज या राष्ट्र के किसी उत्तरदायी पक्ष पर किसी दृष्ट मन्त्र्य की नियुक्ति का प्रश्न है या उस मनुष्य के द्वारा राष्ट्र का किसी प्रकार की हानि पहुँचने की संभावना है यदि उस समय उगवा दुष्टता प्रकट नहीं की जाती तो राष्ट्र का अहित होगा ऐसी दशा में समाज के आभाष उसका गुण दोष एवं दुष्ट अभिप्राय को प्रकट करना कभी भी अनचित नहीं ठहराया जा सकता। अन्य मनुष्यों में कठोर कच्चा हृदय भगवान् कच्चा या गाली देना अनचित है। वचन सदैव हिन मिष्ट एवं सत्य होना चाहिए। सत्यप्रतीति के लिए उचित है कि वह सत्य की खोज कर प्रत्येक ज्ञान पर निष्पक्ष बुद्धि से विचार एवं मनन करे सत्य के लिए बड़स बड़ा त्याग करने के लिए तत्पर रहे जो सत्य प्रतीति हो उसका समीकार कर आ विचार धारणा असत्य भावना को त्याग दे।

३. अचौय व्रत—स्वाध्व-वगैरह अन्य व्यक्तियों के घन आदि पदार्थों का अपहरण करना निन्दनीय चौय व्रत है। यदि कोई सम्पत्ति या वस्तु मुझ की जाय उस वस्तु को हथप कर लेना या पाडा देना भी चारी में सम्मिलित है। चोरी किय हुए भूषण आदि वस्तुओं को थोडा भूय में ले लेना भी चारी ही है। दूसरे मनुष्यों को चोरी करने की प्रेरणा करना उत्तजना दाना चोरी डाके आदि कार्यों की प्रशंसा करना सबथा अनुचित है। दूसरे व्यक्ति की वस्तुओं

भी इस अचौय व्रत

१. घोडा बैकर या बहकाकर लेना
किसी अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति
अथवा वस्तु का कम मूल्य

ले लेने में भी हम वन में दूषण आता है। अनजिन लाभ उठाने के लिए, चुगी में उचने के लिए छिपाकर वस्तु को नगर में लाना चुगी के अपमर्श को बनावटी बीजक दिखाकर कम चुगी देना बनावटी बड़ा-साता दिलना वर इन्समन्त अधिकारी में हम इन्समन्त नियम बराना, रेल में बिना टिकट चढ़ना या नीची थणी का टिकट लेकर ऊंची थणी के डिब्बे में बैठ कर ताता बटिया थणी की वस्तु में पटिया थणी की वस्तु मिला देना, छोटे गन्ध में नाप देना तोल में कम देना आदि बातें चोप कम में मम्मिलिन हैं। मुमुक्षु जाय के लिए उचित है कि वह धर्म व्यक्तियों के धन या वस्तु का बिना उनकी मम्मति के ले लेने की भावना को भी हृदय में न लाय।

४ ब्रह्मचर्य यास्क द्वारा गतोप दत्त—मयम उत्तम बात यह है कि मनुष्य पूरा ब्रह्मचारा रहे किसी स्त्री के साथ काम-मेवन न करे न काम वासना को हृदय में स्थान दे अपने मन पर नियन्त्रण रहे। पूरा ब्रह्मचारी होना साधारण गुणस्थ के लिए कठिन है इसलिए गृहस्थ के लिए उचित है कि वह अपनी काम-वासना को अपना विवाहिता स्त्री तक सीमित रखे। अपनी विवाहिता स्त्री के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री से—चाहे वह विवाहिता हो या अविवाहिता गृहस्थिन हो या वेया काम-मेवन न करे। स्त्री या पुरुषों के साथ अनग क्रोडा करना व्यवहार में भी अधिन निन्द्य एवं दूषित है। पर स्त्री के साथ अशान्त हास्य करना मनोरम धर्म देखना, रमने का कामना हृदय में लाना आसक्त होना आदि ब्रह्मचर्य वन के विरुद्ध हैं। अपनी विवाहिता स्त्री का भाग-उपभाग की सामग्री ममम्कर उसका साथ रात्रि निवस भोग विगास में रत रहना भी अभी उचित नहीं कहा जा सकता। इसलिए मुमुक्षु जीव का कतव्य है कि कामवासना को यश में न लें। जहां तक संभव हो सके उतना कम अपनी धर्मपत्नी के साथ समाग करे। अब तो यह है कि केवल मतान उत्पत्ति के हेतु, मासिक धर्म के पश्चात् अपनी धर्मपत्नी के साथ भाग करे। ब्रह्मचर्य-व्रती के लिए उप है कि वह अपनी आत्मिक शक्ति एवं परिस्थिति पर भरोसा भाति न लें अपने जीवन-मयन्त या किंचित काल के लिए, अपनी स्त्री को भी भाग करने के नियम बनाते। इन नियमों से उसको ब्रह्मचर्य

इत पानन म बड़ी सहायता मिलेगी ।

ब्रह्मचर्य व्रतधारी मनुष्य के लिए उचित है कि मद्य मांस आदि मांसक स्तु एव तामसिक भोजन का—जिनसे उसका विषय बुद्धि में सूतना या काम वासना को उत्तपना मिलती है—त्याग करे । उसके लिए उचित है कि वह सत्य विद्यमानुसार सात्विक भोजन ही किया करे । ब्रह्मचर्य व्रती के लिए कामाग्नीपा करनेवाली स्त्रिया का वधा मुक्तता एवं कर्माग्निधारो स्त्री-गुरुओं की मगनि करने का मासलजना-वरनयाने मास एव धियार सिनमा आदि तमागाम मम्मिन्ति हाना उपयुक्त नहा है न उसके लिए एव शृंगार करना या चरकीन भडरील आभूषण पहनना ही उचित है जिनसे मय या अय दण्ड गण के मन में विकार उत्पन्न हो । यदि ब्रह्मचर्य-व्रत की धारणा करनेवाली स्त्री होती तो उसको भी उपरोक्त प्रकार का हा को आचरण करना चाहिए ।

५ परिषद् प्रमाण दत्त—समाज के प्रत्येक मनुष्य में अनेक प्रकार की कामना एवं इच्छाएं होती हैं । इन कामनाओं को तृप्ति के लिए मनुष्य माग उपमाग की नाना प्रकार की सामग्रियां एकत्रित करके परिग्रह करता है । इन सामग्रियों के जुगनू के लिए धन का आवश्यकता होती है । धन को प्राप्त करने की लाल व्यापार आदि काय करता है । व्यापार आदि काय करने में अय मनुष्यों के मास प्रतियागिता करनी पड़ती है जिससे प्राय दूसरों के स्वत्वा पर भी आक्रमण हो जाता है । अय मनुष्यों के साथ मध्यहोने से उन एवं अय मनुष्यों को अनेक प्रकार की चिन्ता व चण्ड उठाने पड़ते हैं जिनसे उसके भाव कलपित होते हैं और उसका विषय हाकर नजीन कर्मों के वधन में पड़ना पड़ता है । जितनी जितनी मनुष्य की कामनाएं अधिग्रह हाना उनकी तृप्ति के लिए उतनी ही अधिक सामग्रियां एकत्रित एवं धन-सकय की आवश्यकता होगी उतनी ही अधिक प्रतियागिता अय मनुष्यों के साथ करनी पड़गी एवं उतनी ही अधिक चिन्ता व चण्ड भजन पड़गे । मुमुक्षु जीव के लिए उचित है कि अपनी कामनाओं का नियमन करने के लिए अपनी एवं अपने आश्रित स्त्री पुत्र आदि कुल्यों जना की आवश्यकताओं पर ध्यान म रखकर जीवनपयल या कुछ अवधि के लिये वना ल कि भोग उपमाग की सामग्रियां अधिक

से अधिक बड़ा बितनी बितनी रखेगा स्यामर व जगम सम्पत्ति बित सीमा
 तब रस संकमा तथा बिस सीमा तब बाधित धाय को अपनायेगा । अपन
 इच्छाओं को अधिक नियंत्रित व कम करने के हेतु परिवार के अतिरिक्त
 अपन निजी अतिरिक्त प्रयोग के लिए भी भोजन-वस्त्र आदि आवश्यक
 पदार्थों के ग्रहण करने के नियम बनाये । कम पदार्थ भोजन वस्त्र धन
 सम्पत्ति गृह आदि परिग्रह को परिमित करने से उसकी समताएँ नियंत्रित
 हो जायगी । उसका अन्धा नियंत्रित सीमा का उन्वयन करके सीमा से बा
 वस्तुओं के ग्रहण करने की न होगी । इन इच्छाओं के सीमित होने से भागि
 उसने हृदय में विराजमान होगी और वह सत्य की ओर वग म बढ़ेगा
 यदि निर्धारित सीमा से अधिक धन व सम्पत्ति गयाम में प्राप्त हो जाय ।
 निर्धारित सीमा से अधिक धाय हा ना उन अधिक सम्पत्ति व धाय
 अपनाने नहीं करन परंपरा के बाय में लगाये ।

उपरोक्त अहिंसा सत्य अचोय ब्रह्मचर्य एवं परिग्रह-परिमाण इन पंच
 व्रतों का वर्णन गृहस्थ की मानसिक शक्तियों के विनाश एवं उसकी परि
 स्थिति ध्यान में रख कर किया गया है । मयासी व साधु की मनावृत्ति व
 स्वाभाविक गुणों के विनाश को दृष्टि में रखन से उपरोक्त पंच व्रतों के
 स्वरूप में बितना ही परिवर्तन हो जाना है । साधु व व्रतों को महाव्रत और
 गृहस्थ के व्रतों को अणुव्रत कहता अनर्चित न होगा ।

(ख) सत्यासथम (वचनमहाव्रत) — महाव्रतों का वर्णन निम्न प्रकार
 संक्षेप में किया जा सकता है—

१ अहिंसा महाव्रत—साधु किसी प्रकार की भी हिंसा किसी
 दशा में भी, नहीं करते हैं न कोई ऐसा कार्य करते हैं न ऐसा काम
 ही मानते हैं जिससे जीवा या अथ किसी जीव को किसी प्रकार का
 कष्ट पहुँच और न कभी किसी जीव का अहित विचारते हैं । जीवन
 निवाह के हेतु किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं करते हैं । कृषि आदि
 व्यवसाय के त्याग देने से उद्योग सम्बन्धी कृषि कीट आदि छोटे छोटे
 जंतुओं की हिंसा से बच जाते हैं । व्यापार छोड़ देने से व्यापार सम्बन्धी
 प्रवचन एवं प्रतियोगिता से उत्पन्न चिन्ताएँ व कष्ट—अपने तथा अथ
 मनुष्यों का हात से—बन्द हो जाते हैं । उत्तर पूरि के लिए न भोजन बनाते,

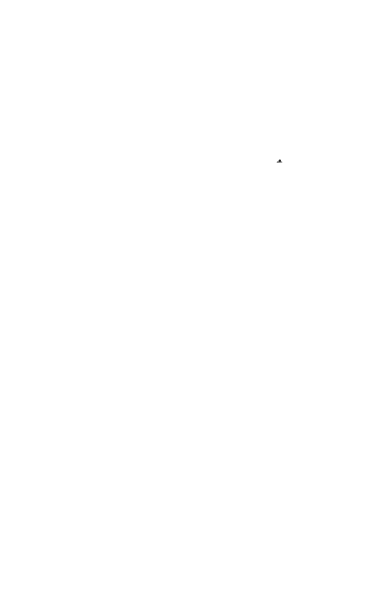
न घनि जनात, न घाय को बच कर रहे हैं इसलिये भाजन-मन्त्रापी मन्त्र प्रकार की हिंसा उनसे दूर रहनी है। धरार का आश्रित रहने के लिए भिगावति स्वीकार करती हैं। आत्मोन्नति के हृद साधु प्रायः नगर ग्राम आदि स्थानों से बचकर रहते हैं। भाजन के लिए भिगावति धरार या धरार में रहती हैं और भिगावति द्वारा साधुओं को भोजन प्रदान करने को कहती हैं। माग म पृथ्वी को देखा हुआ धरार है कि वही प्रमाण म धरार का है। उनके धरार के नीचे स्वर्ग म न जाय न बच पाय। मन्त्रापी पृथ्वी मन्त्रापी धरार उन्नत जीव मन्त्रापी मन्त्रापी है। मन्त्रापी भाजन मन्त्रापी मन्त्रापी धरार मन्त्रापी का दाप उन्नत है। मन्त्रापी है।

यदि कोई मनुष्य पशु को जल-पान आदि जल-परीर की किसी प्रकार का पद पहुँचावे तो उसका अपमूर्ख मानकर ३ । यदि कोई मनुष्य या पशु उनपर आक्रमण करे उनके परीर का नश्वार तो पशु आदि प्राणि ही नष्ट तो भाषा का ना मनुष्य या पशु पर घातक तथा कष्ट न कर रहे हैं न जल-पान परीर मागने हैं न उनमें जल-पान प्रमाणन की प्राप्ति करते हैं न उनको बचक कठार आदि घातक कहते हैं वरन् यदि हर्ष आगति एवं पद का आक्रमण जल-पान प्रमाणन कहते हैं घातक का बचन सामान्य नही होत दन है न मन में उनमें क्रोधित शान ३ न पद न उनका अहित मन में विचारत है । यदि कोई व्यक्ति उनका दुराचारी बगदी पागण्यी मूख बोंगा आदि अपमान्य या मारी ३ तो उनका मुक्त न मन में दुःखित हान है और न अपने लक्ष्य जल त्याग आदि कारणों की प्रणया मुक्त प्रमन हान है । मुक्त दुःख योग विषाग लाभ हानि दान मित्र गृह-वन आदि प्रत्येक अवस्था में साम्य बुद्धि रखने है । मन में मनसा मानव प्रणि-समाज व हित की बात विचारत है एवं उनको कल्याण पद पर चलन व विषय अपने मनुष्य के व आत्म जीवन के जल प्ररित व उमाहित करत है । जल विवचन स स्पष्ट है कि साम्य धारमिक औद्योगिक विरोधो एवं सकल चारों प्रकार की हिंसा को सज्जता त्यागकर अहिंसा महापद पुनर्नया पान करत है ।

२. सत्य महावन—साध पुण्य सत्यव्रत का पूणतया पालन करते हैं ।

सासारिक काय—जिनमें व्यस्त होने में गहम्य प्राय किसी-न किसी अर्थ में अमत्य योजना है या उसका व्यवहार असत्य होता है—उन समस्त सासारिक काय एवं तत्सम्बन्धी मोह त्याग देने में साधु पुरुष लौकिक काय सम्बन्धी समस्त प्रकार के असत्यों में अपनी पूर्णतया रक्षा करत हैं। गहम्य व्यस्त राजा प्रजा धनी निधन स्वामी भृत्य विद्वान् मूल आदि भिन्न भिन्न स्थितिवाले मनष्या में भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार कर्त्ता है सासारिक भावा का प्राय छिपाकर गहम्य किसी-किसी प्रति अत्यन्त निष्पत्ति करत है किमोक्ष साधना का चलाव करता है किसीकी आशंसा नमनापूर्वक निरोध करके पालन करता है किसी को गव क साध आशंसा देता है। साध उपरोक्त अमद् व्यवहार में दूर रहत हैं। धनी निधन विद्वान् मूल ऊच-नीच सत्ताचारी-भाषा आदि भिन्न भिन्न स्थितिवाले मनष्यों में एक मा बर्ताव करते हैं। न किसीका सुगमन करते हैं न किसी में दुर्व्यवहार। साध के मन में अनेक भाव हान हैं, उनका अनुसार उनका व्यवहार जाना है बस ही शब्द उनके मुख से निकलते हैं। इस प्रकार साधु विचार वचन एवं व्यवहार में सदा पूर्ण सत्यता का प्रयोग करत हैं। साधु का चरित्र उच्च शुद्ध मच्चिदानन्द अवस्था का प्राप्ति करना होता है। अतः वह अपने प्रत्येक काय व विचारधारा में सत्यता में काम लेते हैं। पुरानी धारणा एवं रुढ़ियों की सत्यता की कसौटी पर परीक्षा करते हैं यदि जाचने पर वे असत्य अमपूर्ण या हानिकर प्रतीत होती हैं तो उनका तत्काल त्याग देते हैं। मात्र पुरुष कोच के आशंसा में लाभ के वशीभूत होकर शक्तिप्रसन्न या हास्य में भी कभी असत्य वचन नहीं कर्त्त हैं। वास्तव में काम कोच, लाभ या शक्ति हास्य आदि धातु बतिया हा उनका नष्ट हो जाता हैं। उनके वचन सर्व दूसरों के लिए हितकारी मनु एवं सत्य होत हैं। इस प्रकार साधु पुरुष सत्य महाश्रुत का पूर्णतया पालन करते हैं।

३ अचरित्र मत्वावत—साधु पुरुष किसी व्यक्ति के किसी पन्थ में भी उसकी सम्मति के बिना कभी अश्रुण नहीं कर्त्त हैं। समय द्वारा दृष्टिमा के नियन्त्रित काम काय आदि कथाम एवं दृष्टिमा के अत्यन्त क्षीण हो जाने से साध पुरुष की आनन्दयुक्तता बद्ध हो कम हो जाती हैं। शरीर की जीवित रखने के लिए साधारण अल्पमात्र की आनन्द के लिए नास्त्र

निज्जन वन, उपवन आदि स्थानों में सिंह की भाँति निमग्न होकर विहार करे।

मन वचन व गरीर पर पूरा नियंत्रण रहे न मन को ऊपर उपर भटकने न उसमें किसी प्रकार का क्लृप्त विचार आने दे। विचारकर वचन बोलने एवं गरीर पर भी अकुल रहे। काम त्रास आदि अशुभ भाव नाश—जो आत्मा का गान्धि आनन्दस्वरूप को विवृत करनेवाले अन्तरंग परिग्रह हैं—त्याग देने पर साधु के लिए उपयुक्त है कि उनको उत्पन्न करनेवाले बाह्य वचन का भाँ परित्याग कर दे। माह उत्पन्न करनेवाले गन्धर्व जीवन के साथी स्त्री-पुत्र आदि प्रियजन गाय नस आदि पालतू पशु-पक्षी शाही-भोत्र आदि वाहन भोग विनाश तथा एवम की नाना प्रकार की सामग्रियाँ एवं साधना को छोड़ दे। आत्मोन्नति के उपयुक्त जीवन के लिए जो वस्तुएँ अत्यन्त आवश्यक हैं उही तक अपनी आवश्यकताओं को परिमित करने। सीमित करने पर ये आवश्यकताएँ बहुत थोड़ी रह जाती हैं। तपस्या आदि के द्वारा कम-वचन नष्ट एवं आत्मोन्नति करने के हेतु गरीर को जीवित रखना आवश्यक है अतः उमका मृग्य संरक्षा करने के लिए भोजन ग्रहण करना पड़ता है। भोजन के लिए साधु भिक्षावृत्ति स्वीकार करते हैं। भिक्षा के लिए साधु दिन में एक बार वस्ती में जाते हैं। गन्धर्व श्रद्धापूर्वक सात्त्विक गन्ध आहार भेंट कर देते हैं जिसको प्राप्त करके साधु नगर से वापस चले आते हैं।

साधु प्रायः निज्जन स्थान में रहते हैं। गौच आदि में निवृत्त होने के हेतु जन रखने के लिए पात्र की आवश्यकता होती है। कम आवश्यकता को पूरा करने के लिए साधु काष्ठ का बना हुआ कमरानु रखते हैं। मूल्य मूल्य होने के कारण इसके चोरी जान की भी आशंका नहीं रहती है। इस आवश्यकता का श्रद्धानुगृह्य बड़ी मुगमता से पूरा कर देते हैं।

गानवर्द्धि के हेतु साधु का प्रायः ग्रास्त्र की आवश्यकता होती है। कम आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए साधु नगरों में विद्यमान ग्रास्त्र भण्डारों से उपयुक्त ग्रन्थ स्वाध्याय के लिए ले लेते हैं अथवा उनकी इस आवश्यकता का गृहस्थ मनुष्य पूरा कर देते हैं। उपरोक्त वस्तुओं के अतिरिक्त साधुओं का निम्नाद्य वस्तु की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, इसलिए ये अपनी

प्रवृत्ति-भाग

(विधेयात्मक पक्ष)

उपरोक्त श्रुति सत्य प्रतीय ब्रह्मण्य एव परिग्रह्यमाण पक्ष प्रतीति के वगन से स्पष्ट है कि उमर्ष केवल यही निश्चिन किया गया है कि गृहस्थ व साधु-स्थिति में मनुष्य का किस किस कम बचन या भावना हो त्याग देना चाहिए अर्थात् उपरोक्त पक्ष प्रतीति का विधायन सच्चिदानन्द स्वरूप प्राप्ति के भाग का केवल निवृत्ति या निपधात्मक पक्ष है। इस आदित्य भाग के अन्तर्गत दूसरे पक्ष प्रवृत्ति या विधेयात्मक का—अर्थात् किस किस स्थिति में मनुष्य के लिए क्या-क्या करना उचित है—वगन नहीं किया जाता है तब तक सच्चिदानन्द-स्वरूप प्राप्ति के भाग का वचन प्रचुरा रूप में होता है। मुमुक्षु जीव के लिए यह जानना अत्यन्त आवश्यक है कि वह किस किस स्थिति में प्रतिनिधि या आविर्भावता पदने पर क्या-क्या कार्य करे, जिससे वह अपने उद्देश्य में सफल हो सके।

(क) गृहस्थ के पक्ष आवश्यक नियम—चिदानन्द-स्वरूप प्राप्ति भाग के उपरोक्त वचन से कुछ विधेयात्मक नियम उद्घृत किये जा सकते हैं। मनुष्य की गृहस्थ अवस्था में अथवा अवस्था को दृष्टि में रखने से इन नियमों में भी विनियम ही अन्तर्गत रह जाता है इसलिए प्रथम ही गृहस्थ अवस्था के अनुकूल इन विधेयात्मक नियमों का वगन किया जाता है—

१. देवोपासना—जिन्होंने आरम्भ समय तपस्या योग ध्यान आदि के द्वारा कमबोधन को नष्ट करके गुह्य जीव मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लिया है पूरा ज्ञान-योति के प्रखलित हो जान से जिन्होंने मसार व समस्त पन्थाएँ एवं उनके समस्त गुण व अवस्थाओं की भली भाँति जान लिया है जो सामारिक समस्त दुःखों से मुक्त होकर निजानन्द में—जो अनुपम अलौकिक अक्षुण्ण एवं शाश्वत है—मग्न हो गये हैं ऐसी महान् आत्मान

जीवमुक्त तो नहीं हुए हैं परन्तु जो उस भाग का कितना ही भाग तय कर चुके हैं जिनकी आत्मा कितने ही दर्जों तक ग्राह्य निमित्त एवं स्वच्छ हो चुकी है जो अपने सदुपदेश द्वारा मसार के प्राणियों को सभाग पर लगाने हैं वे हमारे गुरु हैं। उनकी भक्ति करना भी हमारे लिए श्रेयस्कर है।

२ स्वाध्याय—आत्मोन्नति के लिए आवश्यक है कि ज्ञानवृद्धि दिन प्रतिदिन होती रहे। ज्ञानवृद्धि स्व अनुभव या पर अनुभव द्वारा प्राप्त होती है। मसार के पदार्थ एवं प्रतिनिधि के व्यवहार व धारणार्थों के ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं उनपर मनन करने से स्व अनुभव प्राप्त होता है। जो ज्ञान व अनुभव पूर्व काल में मन्त्र पुरुषों ने प्राप्त किया था और जिसको मानव समाज के उपकारार्थ ग्रन्थों में प्रकट कर दिया है वह ज्ञान पर अनुभव है। आत्मा को उन्नत एवं ज्ञान विकास करने के हेतु गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह प्रतिदिन आध्यात्मिक भक्तिक महान् पुण्यों के जीवन चरित्र-सम्बन्धी आदि विषयों पर ग्रन्थों का स्वाध्याय कुछ समय के लिए किया करे एवं अध्ययन किये हुए विषय पर विचार व मनन किया करे। यदि कोई अधिक विज्ञान त्यागी पुरुष किसी ग्रन्थ को वाचे जो उसको ध्यानपूर्वक अध्ययन करे। ऐसा करने से गृहस्थी की आत्मा उन्नत होगी एवं उसके ज्ञान में वृद्धि व विचारों में उत्थारता आयगी।

३ ध्यान या योग—मुमुक्षु जीव के लिए उचित है कि वह चिदात्मिक आत्म को सर्व अपने सामने रखे। आत्म को सामने रखने के लिए अपने शुद्ध चिदात्मिक स्वरूप का ध्यान करना आवश्यक है। ध्यान करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह प्रतिदिन कुछ समय तक प्रातः मध्याह्न या सायंकाल या दो-तीन समय एकान्त स्थान में पश्चात्तन आदि आसनो में स ऐसा ध्यान लगाय कि जिसमें स्थिर होने में न तो शरीर पर आवश्यक का प्रभाव पड़े और न शरीर में तनाव आदि के कारण अशुचि उत्पन्न हो। मन्द मन्द श्वास आदर लता एवं बाहर निकालना हुआ अपने मन को इंद्रियों के विषय सासारिक चेतन व अचेतन पदार्थ एवं स्त्री पुत्र आदि प्रियजन की ओर से पूर्णतया हटाये। अपने शरीर को भी आत्मा में पक्षक समझकर अपने मन व ध्यान को अपनी आत्मा में स्थिर करे। विचार करे कि वह ज्ञातमय है, अपने दिव्य ज्ञान नेत्रों से ससार क समस्त चरा

समाज के प्रति दया व प्रेम व भाव उत्पन्न होंगे एवं क्षमा नम्रता सरलता आदि उच्च वृत्तियाँ भी जागृत हो जायगी और उसकी आत्मा अधिक निमल एवं उन्नत होन लगेगी ।

४ आलोचना—मुमुक्षु जीव के लिए अत्यन्त आवश्यक है कि वह प्रतिदिन ध्यान के अवसर पर या किसी अन्य समय एकांत में बैठकर त्र्यतीन हुए अंगों के अपने समस्त प्राणस्त्रव्य प्रणाली व अंगों की निष्पक्ष दृष्टि से समालोचना किया करे । दिन भर जो अनुचित काम उसने हुए हों जो दुष्ट या कुत्सित विचार उसके हृदय में भाग्य हा या जो मिथ्या कठोर अहितप्रयुक्त अनुचित गान् उसका मुख से निकले हो उनपर परीक्षा करे उनके लिए अपनेको शिक्षा देकर भ्रमना करे । यह स्वल्प करे कि भविष्य में मैं ऐसे अनुचित काम नहीं करूँगा और न ही ऐसे दुष्ट विचारों को हृदय में स्थान दूँगा अथवा अयोग्य शब्दों का उच्चारण करूँगा । इस प्रकार निरंतर आलोचना करते रहने से, उस गृहस्थ मनुष्य का चरित्र उच्च एवं हृदय विज्ञान हो जायगा । पहले जिस व्यवहार में उसे कोई त्रुटि नहीं दीखती थी समालोचना द्वारा चरित्र के अधिक स्वच्छ हो जाने पर उसे उस व्यवहार में अब त्रुटियाँ दिखनाई देने लगेंगी । उनको दूर करने के लिए वह अधिकाधिक प्रयत्न करेगा जिसका परिणाम यह होगा कि उसका चरित्र अधिक स्वच्छ व उज्ज्वल एवं उसका हृदय अधिक उन्नत व विज्ञान हो जायगा । उसके उच्च चरित्र की छाया उसके प्रत्येक व्यवहार एवं वाक्य पर पड़न लगेगी । उसका व्यवहार अधिक सरल शुद्ध एवं निष्कप हो जायगा ।

५ समय व उपवास—कल्याणपथ अनुगामी के लिए आवश्यक है कि वह ऐसे उपाय करे जिसके करने से अपने हृदय में जन-तरंग की भाँति उठने वाली इच्छा व वासना पर नियंत्रण प्राप्त हो जाय और उसका मन इंद्रियों के विषयों में लिप्त न हो । इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए यह उचित होगा कि वह इंद्रिय विषय व शक्त को भीमित करे । काम वासना रोकने के लिए अपनी विवाहिता स्त्री के साथ विषय-सेवन के भी नियम बना ले । बिह्व इंद्रिय को बना म रखने के लिए भोजन को नियमित कर ले जैसे रात्रि भोजन का सप्ताह में एक या दो दिन उपवास नीरस भोजन ग्रहण

आदि। इस प्रकार कामवासना व स्वादु रस की लोलुपता को सन्तुष्ट करने से वह अपनी स्थावर जिह्वा इन्द्रिय पर नियन्त्रण प्राप्त कर सकेगा। इसी भाँति अन्य इन्द्रिया की विषय-वासना में बद्ध करनेवाले नाच पर यियंटर बनव, गिनेमा आदि में सम्मिलित होने देखने गाना सुनने सुन्तर चन्कीन महकाने वस्त्र पहिनने सौन्दर्य वधक पदार्थों में मग्न होकर आदि में नियमित करने से यह मुमुक्षु जीव अपने नष्ट व क्षण इन्द्रिय के विषयों पर पर्याप्त नियन्त्रण प्राप्त कर सकेगा। इस फुल्ल, कीम आदि मुगधित पदार्थों के प्रयोग को सीमित करने से नासिका इन्द्रिय के विषय पर समय प्राप्त कर लेगा। सात्त्विक वस्तुओं में मोह व ममता होने के कारण मन ऊपर उधर भटकता है अनेक प्रकार के सकल्प विकल्प मन में उठा करते हैं। अतः सात्त्विक वस्तुओं में मोह कम एवं नियमित कर देने से मन की चञ्चलता कम हो जाती है और उसको अपने मन पर नियन्त्रण कितने ही अंश में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार पञ्च इन्द्रिय एवं छठ मन के विषयों का सीमित कर देने से इन्द्रियों पर समय प्राप्त हो जाता है और विषय वासना कम एवं नष्ट हो जाती है। इन्द्रियों का वश में करना ही समय है और यह समय तप का मुख्य अंग है।

६ परापकार सवाधम या दान—देवोपासना आदि उपरोक्त पांच नियम जो दैनिक व्यवहार के लिए बतलाये गये हैं उनमें केवल एक या दो घंटे प्रतिदिन व्यतीत होते हैं। मनुष्य मन वचन अथवा शरीर द्वारा कुछ न कुछ कार्य प्रति-क्षण करता रहता है। प्रति क्षण मनोभावना के अनुसार उसके नवीन कर्मों का वचन होता रहता है। इसलिये गृहस्थ मनुष्य के लिए उचित है कि वह देवोपासना आदि उपरोक्त पांच आवश्यक कार्यों में एक या दो घंटे तक लगे रहने से ही सन्तुष्ट न हो जाय। उसको अपने शेष घंटों के कार्य पर भी ध्यान रखना होगा कि वही प्रमाण के कारण इस शेष समय में अनुमकर्मों का वचन न हो जाय। इस आवश्यकता के अतिरिक्त गृहस्थ मनस्य का एक और भी आवश्यकता है।

प्रत्येक मनुष्य सात्त्विक वस्तुओं में ऐसा लिप्त है स्त्री पुत्र आदि वृद्धस्त्री जनों की एवं अपने शरीर की मोह ममता में ऐसा फँसा है कि यह जानता हुआ भी कि उसकी आत्मा इन सबसे पृथक् एवं भिन्न है फिर भी

उमका समस्त उन्नत नहीं छूटता है। इस समता के भाव की वजह से वह पशु दुग्धों की अपेक्षा अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति की वजह से ही औपनिषद् है कि वह समस्त प्राणि-समाज के प्रति प्रेम व सहानुभूति दुःखित जीवों पर दया मानव-समाज पर उपकार एवं उमकी सेवा का भावनाएँ अपने हृदय में धारण तथा वृद्धि कर धीरे-धीरे इन भावनाओं का हृदय में भीतर सुगुप्त-रूप में ही न बसा रहने दे। वरन् इन भावनाओं की कार्य रूप में परिणत करने का भरमस्स प्रयत्न करे। गवा के भाव हृदय में रखने, निःस्वाय भाव में मानव एवं प्राणि समाज की सेवा में लगन तथा उनका दुःख दूर करने के लिए गाड़ परिश्रम से प्राप्त किया हुआ द्रव्य व्यय करने एवं शारीरिक बल उठाने में उपरोक्त दानों आवश्यकताएँ पूर्ण हो जाती हैं। परोपकार की भावना हृदय में रहने में प्रभुत्व सभी का बंधन नहीं होता है केवल प्रभुत्व ही बंधने हैं। प्रभु प्राणियों की प्रभुत्व व सेवा करने में जो शारीरिक बल या वेत्ता उसकी उठाती पड़ती है, अपना प्रभु मनुष्य या समाज के हितार्थ जो धन व्यय करना या दान देता है उससे उसकी समस्त भावना कम एवं नष्ट होती है। इस प्रकार परोपकार सेवाधर्म या दान गृहस्थ के लिए सबसे अधिक उपयोगी एवं आवश्यक है।

गृहस्थ मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने कुटुम्बी सम्बन्धी व निवृत्त रथा के बल्याण व लाभार्थ कार्य करे तथा समाज व देश के उद्धार एवं समृद्धि के कार्यों में प्रयत्नशील रहे। निवृत्तवर्ती पशु-पक्षी प्राणि जीवों की भी मुक्त पहुँचावे भूलकर भी बल न दे। गृहस्थी के लिए उचित है कि धीरे-धीरे, परन्तु दृढ़तापूर्वक अपने सेवाधर्म को अपने समाज एवं देश तक ही सीमित न रखे अपितु उसकी सीमा की धक्कावर नसार के समस्त मानव तथा पशु समाज तक कर दे, ससार के समस्त प्राणियों के बल्याण की बातें छाँवे एवं विचारों को कार्यान्वित करे। परोपकार के समस्त कार्य धार भागों में विभक्त किए जा सकते हैं—

(क) आहार दान—साधु स्वामी एवं सत्पुरुषों को श्रेष्ठ सात्त्विक आहार देना बुभुक्षित पीड़ित पशु प्रादि भगवन् व्यक्तियों को भोजन देना अनाथ बच्चों का पालन पोषण अनाथालय प्रादि की स्थापना निधन एवं मनुष्यों प्राणि को आधार प्रादि कार्यों में

कर उनकी आजादिया का प्रबंध कर देना आदि काय आजादिया-सम्बन्धी सेवाधर्म में सम्मिलित हैं।

(ख) विद्यादान—बाल-वाकिया आदि को एंगी शिक्षा देना दितावा या धन आदि द्वारा सहायता देना जिसमें उनके ज्ञान का विकास हो एवं आध्यात्मिक नैतिक व्यापारिक सामाजिक राष्ट्रीय ज्ञान की वृद्धि हो ताकि वे योग्य नागरिक बनकर सुगमता से जीवन निर्वाह कर सकें, अपने कल्याण का पालन उचित प्रकार से कर सकें हुए आयोगीचन विधि से धर्मोपासन एवं अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें और अपने अन्तिम लक्ष्य व आरम्भ को आसानी से प्राप्त हो सकें। शिक्षा-वाणिज्य आदि आजादिया सम्बन्धी शिक्षा समाज उपयोगी विज्ञान आदि समस्त प्रकार की शिक्षाएँ सभी विद्यादान या शिक्षा सम्बन्धी सेवाधर्म में सम्मिलित हैं।

(ग) औषधिदान—रोगग्रस्त व्याधियुक्त मनुष्यों की सेवा-सुखपूर्वा एवं चिकित्सा का उचित प्रबंध करना निःशुल्क चिकित्सालय खोलना रोगी पशु आदि के लिए अस्पताल तारी करना ऐसे कार्य करना, जिनमें जनता का स्वास्थ्य ठीक रहें रोग न फैलें वायु स्वच्छ रहें उपरान्त कार्यो में सहायता देना अथवा मनुष्यों को ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरणा या उत्साहित करना आदि समस्त कार्य इन चिकित्सा सम्बन्धी सेवाधर्म या औषधिदान में सम्मिलित हैं।

(घ) विपत्ति निवारण या अभयदान—यदि कोई मनुष्य किसी कष्ट में पीड़ित हो विपत्ति में ग्रसित हो या किसी भय से कम्पित हो तो उस कष्ट विपत्ति एवं भय का निवारण करे। समाज व देश पर आये हुए अग्नि एवं जन प्रकोप प्लग हैला इत्यादि आदि महामारी तथा अन्य प्रकार की आकस्मिक आपत्तियों को दूर करे। गन्धु डाकू आदि मनुष्यों के आक्रमण या उनके द्वारा सत्ताय व पीड़ित हुए देशवासियों की रक्षा करे। देश, समाज परिवार आदि का उपरोक्त प्रकार की आकस्मिक विपत्ति एवं भय से रक्षा करना इस विपत्ति निवारण सम्बन्धी सेवाधर्म या अभयदान में सम्मिलित है।

(ङ) संपादकीय पट्ट आचरण नियम—साध-जीवन की परिस्थिति ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त द्वावसना आदि पट्ट विधियात्मक नियमों के

स्वरूप में कितना ही अन्तर पड़ जाता है। इसलिए मर्याद अवस्था की दशा में इन नियमों के स्वरूप का कुछ वर्णन करना अनिवार्य न होगा।

१ देवोपासना—काम क्रोध आदि छूट बतिया जिनकी नष्ट हो गई है और जो निरन्तर अभ्यास द्वारा अपनी आत्मा के उन्नत करने में उत्तम गीत हैं। इस साधु-मुनियों के लिए उचित ही है कि वे अपने आत्मा—गुण विज्ञान परमात्म अवस्था—की अपने मान-नेत्रों के समुच्चय एवं विज्ञान परमात्म, सौम्य मुद्रा का चित्र अपने हृदय मन्दिर में विराजमान करें। वे सुधारण, योगराग गान्त मुद्रा भौतिक ज्ञान ज्योतिष अन्तर्गत विज्ञान परमात्म अनन्त सामर्थ्य आत्मा गुणों का स्तवन कर, उनपर विचारें एवं मनन कर। ऐसा करने से आत्मा का प्रवर्तित प्रदीप सत्त्व प्रदीप्त रहेगा, उनका मार्ग का प्रकाशित रहेगा एवं धर्म की ओर अग्रसर होने के लिए उत्साहित करेगा। साधु-जीवन की उच्च मानसिक स्थिति को दृष्टि में रखते हुए यह धारण्यक प्रतीति नहीं होता कि ध्यान आत्मा काय के लिए विज्ञान परमात्म अवस्था का धानु पाषाण आत्मा का ब्रह्मा रूप कोई चित्र या मूर्ति उनके नेत्रों के समुच्चय रहे या इन काय के लिए किसी देवानय आदि स्थान में जाय। उनमें इतनी सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है कि वे उन महान् आत्माओं के गुण लक्ष्य गान्त मुद्रा आत्मा के सुन्दर चित्र अपने हृदय में भली भाँति खींच सकते हैं। तथापि देवानय में जाकर गान्त महत् अवस्था की मूर्ति के दर्शन करना उनकी आत्मोन्नति में बाधक नहीं है। उन गान्त सौम्य मुद्रा युक्त मूर्ति के समुच्चय परमात्म अवस्था के गुणों का स्तवन कर सकते हैं अपने परम धाराध्य तैव गुण विज्ञान परमात्म का गुणानुवाद ही देवोपासना है।

२ स्वाध्याय—आत्मिक उन्नति के हेतु गहन के समान साधु के लिए भी उपयुक्त प्रयोगों का अध्ययन अवलोकन एवं मनन करना उचित है। स्वाध्याय में ज्ञान-वृद्धि एवं मानसिक शक्तियों का विकास होता है। ज्ञान वृद्धि से प्रत्यक्ष वस्तु के मर्याद समझने में सहायता मिलती है एवं आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव विशद रूप से होता है।

३ ध्यान या योग—साधु के लिए उचित है कि वे पर्याप्त आत्मा उपयुक्त आत्मस्वरूप का ध्यान गहन से ब्रह्म-अधिक

करें अपने शुद्ध नानात्म-स्वभाव का अनुभव कर अतस्थित ध्यान-द-
स्वरूप में मग्न होकर अमृतमय सुख का आस्वादन करें। सतत धर्मात्
द्वारा ध्यान योग व समाधि में उन्नतशील रहें, धीरे धीरे समय-
वृद्धि करें दिन में एक बार ध्यान लगा लेने पर ही सन्तुष्ट न रहें प्रातः
मध्याह्न एक सायंकाल तीन बार ध्यान लगाव तथा प्रति समय आत्मध्यान
में लीन रहने का प्रयत्न करने रहें। ध्यान के आसन आदि के सम्बन्ध में
श्री अमृतगति आचार्य ने कहा है —

न सस्तरोऽन्मा न तण न मेदिनी

विधानतो नो फलका धिनिमित्त ।

यतो निरस्ताक्षरपापविद्धि

सुधीभिरात्मव मुनिमतो मत ॥

न सस्तरो भद्र समाधिसाधन,

न लोकपूजा न च सधमेसनम ।

यतस्ततोऽध्यात्मरतो भवानि

विमर्श सर्वमपि बाह्यवासनाम् ॥

अर्थात्—ध्यान करने के लिए पापाण की गिला कुत्ता या पृथ्वी के
आसन की आवश्यकता नहीं है। विद्वाना के लिए वह आत्मा ही स्वयं पवित्र
आसन है जिसने क्रोध आदि कषाय (कुवर्ति) व इन्द्रिय विषय वासना
रूपी शत्रु का सहार कर दिया है। हे मित्र ! आत्मध्यान के लिए न किसी
आसन का न लोकपूजा की और न समा सोसायटी की आवश्यकता है।
जिस किसी प्रकार अपने हृन्म से बाह्य वस्तुओं की वासना को निकाल
कर अपने ही स्वरूप में प्रति क्षण सबलीन रह यही ध्यान एवं समाधि
है।

याग के सम्बन्ध में श्रीभगद्गीता में कहा है—

यदा विनियत चित्तमात्म वेदावतिष्ठते ।

निस्पृह मव कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥६॥१८॥

यत्रोपरमते चित्तं निरुद्ध योग सेवया ।

यत्र च वात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥६॥२०॥

अर्थात्—जिस समय समस्त वासनाओं की चञ्छा से मुक्त होकर साधक

का निश्चय चित्त धारणा में ही स्थिर होना है उस समय उसका वाग युक्त बन्त है। योगाभ्यास में निरुद्ध हुआ चित्त जिस समय स्थिर होता है उस समय वह धारणा धारणी धारणा का मा म द्वारा साधन देयता हुआ धारणा में ही अनुष्ठ होना है। वाग व सम्बन्ध में योग गन में कहा है —

योगचित्तवृत्तिनिरोधः । तदा द्रष्टृ स्वरूपे ब्रह्मानम ॥११२॥

अर्थात्—जिस समय चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जाता है उस समय धारणा (द्रष्टा) अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। यही—चित्त वृत्तिनिरोध—योग है। योगदर्शन व विभूतिपात्र में कहा है—

तदेवायमाप्रतिभसि स्वरूपशून्यमिदं समाधि ॥३॥

अर्थात्—जब ध्याता का ध्यान ही ध्येय व आकार रूप हो जाता है, कोई भी ध्याता ध्यान व ध्येय में नहीं रहता है उस समय समाधि होता है। ध्यान के सम्बन्ध में श्री ज्ञानाणव के पंचम सर्ग में कहा है—

विरम्य कामभोगेषु विमुच्य वपुषि स्थिताम् ।

यस्य चित्त स्थिरीभूत स हि ध्याता प्रगस्यते ॥३॥

अर्थात्—जिस साधु का चित्त काम भोगों में विरक्त होकर एवं शरीर शरीर के मोह में मुक्त होकर स्थिर हो गया है वही ध्याता प्रगसा के योग्य है।

उपराक्त प्रथम व त्रयोविंग प्रकरण में कहा है—

क्षीणराग व्युत्थय स्वस्तमोहं मुसवतम् ।

यदि धृत समापनं तदा सिद्ध तमोहितम् ॥१०॥

मोह पक्षे परिक्षीणे प्रज्ञाते रागविभ्रमे ।

एवमिति यमिनः स्वस्तिमस्य रूप परमात्मनः ॥११॥

अर्थात्—राग के क्षीण रूप व व्युत्थ शरीर मोह व नष्ट हो जान पर यदि चित्त अपने स्वरूप साधन में लगता है तो वही सिद्ध है ॥१०॥

मोह शब्दी वन्म के क्षीण होने पर एव रागात्मिक परिणामों के दान्त होने पर योगागण करने का परमात्म स्वरूप को अनुभव करने व ध्यान है ॥११॥

ध्यान का स्वरूप शून्य के समान विवृत होता है अर्थात् ध्येय के ध्यान में मान होने से ध्याता को अपने विभिन्नता का ज्ञान नहीं रहता है।

उपरांत प्रथम के १८वें श्लोक में वीतराग ध्यान से उत्पन्न ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं—

स कोऽपि परमानन्दो वीतरागस्य जायते ।

यत् साक्षात्प्रत्यक्षमसिद्धिं त्वं तुणायते ॥

अर्थ—यदि कोई वीतरागी के ध्याता परमानन्द-स्वरूप आद का प्राप्त कर लेता है तो उसकी तीन लोक का अचिन्त्य ऐश्वर्य भी तब के समान मानता है ।

श्री योगसार में प्राकृत भाषा में कहा है—

ज परभाव अएवि मुनि अप्पा अप्प मुणति ।

केवल पाण सत्थ लद्ध ते ससार मुचति ॥६३॥

एककुन्त जइ जाइतिहि तो परभाव अएहि ।

अप्पा भावहि पाणमउ लद्ध सिव सुवत्त सहहि ॥७०॥

अर्थ—जो साधु परभावों को त्याग कर अपनी आत्मा को अपनी ही आत्मा के द्वारा ध्याता है वह केवलज्ञान की प्राप्ति करके ससार भ्रमण से मुक्त हो जाता है ॥६३॥

आचार्य कहते हैं कि शिष्य यदि तुझ यह निश्चय हो गया है कि तुझ भवेत् ही इस ससार से जाना होगा तो तू परभावों का त्याग कर अपना पानमय आत्मा का ध्यान कर ता शीघ्र ही मोक्ष सुख का प्राप्ति करेगा ।

समाधि अवस्था में ध्याता ध्येय और ध्यान तीनों मिल जाते हैं । आत्मा अपना ही ध्यान अपने ही द्वारा करता है इनमें कोई भेद नहीं रहता है । इसको बड़ ही गुनर छेदा में कविवर दोनतरामजी ने छहनाले में कहा है—

निज माहि निज कहत निज करि, आपको आप गहो ।

गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान जय मभार यहु भेद न रह्यो ॥

जहा ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेद न जहाँ ।

विदभाव कम चिदेन कर्सा चेतना विरिया तहाँ ॥

तीनों अभिन्न अतिम गुण उपयोग की निश्चित दशा।

श्रमणी जहाँ दुग् भान दत्त ये, तीनधा एकसता ॥'

ध्यान में मन होने से जिन भानों का आस्वादन होता है जिनमें हृद्य प्रकुचिन्तन एवं गरीर पुनर्कित हो जाता है उसमें साधु के मन में इतनी दुर्गा साहस, धीरता एवं सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है कि साधु भूय-ध्याम उन्नता चीन आदि के कष्ट मनुष्य वधु मन्थर आदि जन्तु द्वारा होने वाली पीडा को जालि के माय हारपूर्वक खून करता है। यह गरीर के कष्ट व पीडाएँ तपस्यायुक्त मयागी जीवन में प्रायः जानी ही रहती हैं। गरीर में मोह-ममता हटाने व धाम-शक्ति को प्रयत्न करने के हेतु साधु के लिए आवश्यक है कि वह कभी कभी गरीर की अस्थिर भणमगुर अवस्था एवं सघार की परिवर्तनशील दशा पर भी चिन्तन किया करे।

वह विचार करे कि सघार में स्त्री पुत्र वधु गृह धन-सम्पत्ति आदि समस्त वस्तु व अचेतन पदार्थ भणमगुर एवं नाशवान हैं। स्वयं उसका गरीर नष्ट होनेवाला है। जब रोग व्याधि आपत्ति या मृत्यु आती है तो हम गरीर की कोई रक्षा नहीं कर सकते। यह जोष अपने कर्मों व कारण भिन्न भिन्न दानि में जन्मता एवं नाना प्रकार के दुःख व आपत्तियों को भगना हुआ भ्रमण करता है। मनुष्य जो कुछ काय करता है उसका फल स्वयं भागना है उसका कोई सामीप्य नहीं होता। स्त्री पुत्र मित्र मकर आदि कोई भी मनुष्य उसके साथ नहीं जाता है। यह गरीर माम

जब आत्मा अपने लिए अपने द्वारा अपने स्वरूप में अपनेको ही ग्रहण करता है जब गणी व गुण में शान्ति, ज्ञान व शेष (जिसको जाना जाता है) में कुछ भेद नहीं रहता है जब ध्याता, ध्यान व ध्येय (जिसका ध्यान किया जाय) में किसी प्रकार का भेद विचार या गम्य द्वारा नहीं किया जा सकता जहाँ चेतन कर्ता चेत्य कर्म व चेतन क्रिया तीनों मिल कर एक हो गये ह उनमें कोई भव नहीं रहा है जहाँ आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिर हो गया और जब आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का वगन, अनुभव एवं सस्तीनता होकर एकपन का अनुभव होता है वही अवस्था समाधि अवस्था है।

अधिर मन मूत्रादि दुग्धित एवं मलिन वस्तुओं का बना है इसकी नासिका, गन्ध आदि नव शरीर से सदा घट्यत घितावना मल बहना है। यह शरीर भातिर पदार्थों से उत्पन्न हुआ है मत्स्य होने पर छिन भिन हा जाता है, एमे घितावन मन मूत्रादि दुग्धित पदार्थों से भरे हुए नष्ट होनवाने शरीर से माह ममता करना भूखता है। स्त्री-पुत्र आदि कुटुम्बी जा, मित्र, मन्त्र आदि अथ मनुष्यों का सम्बन्ध तो शरीर ही में है, इसलिए उनी गमता करना और भी भूखता है। इस प्रकार की बार-बार भावना एवं विचारने से अपने शरीर एवं ससार के अथ चनन व अचेतन पदार्थों से मोह व ममता नष्ट हो जाती है। साधु का चित्त बभी-बभी बाह्य कष्टों से छेदतिन हो जाना है ऐसी दशा में उपरोक्त भावना एवं विचार से फिर ददता आ जाती है, चित्त स्थिर हो जाता है और साधु फिर ध्यानाल्ल हो जाता है।

४ आलोचना—अपने पूर्व-जन्त कार्यों का पयःलोचन मुनि के लिए गहम्य से भी अधिक आवश्यक है। अपने आदम की प्राप्ति एवं नवीन कम अधन निरोध के हेतु साधु को आवश्यक है कि उनको अपने मन, वचन एवं शरीर पर पूण नियन्त्रण प्राप्ति हो। ऐसा देखा जाता है कि वे व्यक्ति जो एकान्त में रहने विचारने एवं मनन करने का काम अधिक करते हैं उनमें एक प्रकार की सनक सी उत्पन्न हो जाती है उनके हृदय में अमक प्रकार के सकल्प विषल्प उठा करते हैं, उनका मन स्वेच्छाचारी होकर सकल्प-सागर में गोते लगाया करता है जिससे कारण उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं रहती है। साधु के लिए तितात आवश्यक है कि वे अपने मन रूपी मुरग का जिना लगाम के न विचरने दें अनुचित विचारों को हृदय में न आन द न काम क्रोध आदि अप्रशस्त भावना को अपने अन्त स्थल में स्थान दें न शरीर-सम्बन्धी किसी कार्य में प्रमाद को पास पटकने दें। मन, वचन व शरीर को सममित रखने के हेतु साधु के लिए आवश्यक है कि वह प्रतिदिन अपने विचार आनसिक चेष्टा वचन एवं शरीर सम्बन्धी कार्यों की सूक्ष्म दृष्टि से कठोरता के साथ आलोचना किया कर प्रत्येक त्रुटि पर पश्चात्ताप कर एवं भविष्य में उन त्रुटियों को न करने का सकल्प कर। ऐसा करने से उनका मन स्वच्छ एवं चरित्र निमल हो जायगा तथा उनको

अपने मन, वचन तथा गरीर पर पूरा नियन्त्रण प्राप्त हो सकेगा।

५ तप—मनोभावना को शुद्ध एवं चरित्र को निमल स्वच्छ रखने से मनुष्य के नवीन कमबोधन का निरोध हो जाता है। यदि गुन नवीन कम का बधन होना है तो वह क्षण-स्थायी रहता है। उमके अभी तक पव-मचित्त कर्मों के समूह का बधन विद्यमान है जब तक वह पूव सचित्त समस्त कमबोधन समूल नष्ट नहीं होता तब तक परमात्म अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। पूव सचित्त कम गति युक्त परमाणुओं में से केवल के कम-परमाणु—जिनके उन्म (काय म परिणत होने) का अवसर आ जाता है—वार्थवित्त होकर अपना फल व प्रभाव दिखाकर प्रति क्षण आत्मा के सम्बन्ध से पृथक् होने रहत हैं। नेप कम परमाणुओं का समूह सूक्ष्म नार्माण गरीर के रूप म पूववत मचित्त रहता है। यदि वे कम परमाणु अपनी निश्चित अवधि के अनुसार फल देकर आत्मा के सम्बन्ध से धीरे धीरे पृथक् व क्षीण होते रह तो इन समस्त पूव मचित्त कर्मों के क्षय अर्थात् कमबोधन से संवधा मुक्त होने के लिए युग चाहिए। इसके लिए मुमुक्षु जीव को अनेक योनिया धारण तथा अभुण्ण अथवा प्रयत्न करते रहना होगा। यदि इन आगामी योनियों म वह अपनी मनोभावना शुद्ध एवं चरित्र निमल न रख सका तो फिर नवीन कमबोधन प्रारम्भ हो जायगा। नवीन कमबोधन के प्रारम्भ हो जाने म भविष्य म कमबोधन से मुक्त हो जाना अत्यन्त दुर्कर हो जायगा। इसलिये ऐसा उपाय सोचना होगा कि जिसको प्रयोग म लाने से पूवमचित्त कम शक्ति अपनी निश्चित अवधि से पूव ही काय मे परिणत होकर तथा अपना प्रभाव (फल) दिखाकर या बिना निलिनाये ही नष्ट हो सके। ऐसा करने पर पूवमचित्त कम अपनी अवधि से पहल ही, आत्मा के सम्बन्ध स पृथक् हो जायगे एवं मुमुक्षु जीव सम्पूर्ण कमबोधन की आप काल मे ही काटकर 'शुद्ध परमा म अवस्था प्राप्त कर सकेगा।

उपरोक्त काय सिद्धि का उपाय केवल एक है वह है तपस्या। तपस्या के द्वारा साधु सदा तथा शीत उष्णता कठोर भूमि पर शय्या आदि के कष्ट व आपत्तियों को स्वेच्छापूर्वक आह्वानन करता है उन्हें हृषपूर्वक शान्ति के साथ बिना मन को विचलित व मलिन किये सहन करता है इन आमन्त्रित व किये हुए कष्टों का सहन करना उन कम

साधु विद्वत्स एव दुःखित नहीं होते न चित्त को विचलित होने देते हैं। वे अहिंसा आदि पञ्च महाव्रत एवं देवोपासना आदि परमावश्यक नियमों का पालन मनी भाँति करते रहते हैं।

२ अवभोग्य—प्रायः देखा जाता है कि मनुष्य के लिए किसी भोग्य पदार्थ का सेवन न करना सुगम होता है परन्तु भोग्य पदार्थ का खाना प्रारम्भ करके बिना उदर भरे एवं इच्छा-पूर्ति किये मध्य ही में छोड़ देना कठिन होता है। साधु इस इच्छा पर नियन्त्रण कर लेते हैं। जब वे भोजन करते हैं तो उदर पूर्ण की एवं इच्छा का पूरी तृप्ति वदापि नहीं करते हैं तथा उदर-पूर्ति में कम भोजन करते हैं।

३ रसपरित्याग—रसनेन्द्रिय पर समय रहने के लिए प्रायः दूध दही घृत, मिष्ठान, लवण एवं तेन आदि रसों में से कुछ रसों का त्याग करने रहते हैं। किसी तृप्ति बिना नमक के भोजन करते हैं। कभी मीठ रस को त्याग देते हैं। नीरस भोजन ग्रहण से स्वादु रस में प्रीति नहीं रहती है। इस प्रकार रसना इन्द्रिय पर पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त करते हैं।

४ व्रत-परिसंख्यान—साधु भोजन के सम्बन्ध में कभी-कभी ठोस नियम बना लेते हैं कि यदि अमुक प्रकार का भोजन प्राप्त मिलेगा तो वरिष्ठ भयभीत नहीं। नगर व ग्राम में भोजन के लिए जाते हैं परन्तु अपने मनोगत नियम की सूचना किसी व्यक्ति को नहीं देते। यदि उनके नियम अनुसार भोजन मिल गया तो ग्रहण कर लेते हैं अन्यथा बिना भोजन किये ही वापस सोते जाते हैं।

५ विविक्त शय्यासन—साधु किसी प्रकार की सेज विछौना कम्बल चटाई आदि वस्तु का प्रयोग नहीं करते हैं। एकान्त स्थान में भूमि पर बिना किसी वस्त्र चटाई या कुशा के विछाये ही शयन करते हैं। कठोर ककरीली भूमि के चुमने आदि के कष्टों को शान्तिपूर्वक सहन करते हैं।

६ कायमलेन—उपरोक्त पञ्च विषय तपः व अनिरिक्त साधुजन अथ रूढ़ों को भी स्वेच्छा से आमंत्रित एवं हृषपूर्वक सहन करते हैं।

(ख) अतर्क तपः—इसके द्वारा आत्मा के शुद्ध स्वरूप चारित्र्य में उन्नति एवं ज्ञान में वृद्धि की जाती है। काम काय आदि प्रवृत्ति या प्रमाद-का जो हुई हो उसे गुरु के समक्ष रखे। गुरु जो प्रायः

जात्र म सगने भास भगव वरन गिकार भलन, मणिग पाने, चारी घाति
 व्यसन को त्याग देने के लिए उत्साहित करें तथा समाज में जो रीति रिवाज
 सचरित्रता या स्वास्थ्य विरुद्ध प्रयत्न साधुयोगी हों उनके छोड़ने के लिए
 प्रेरणा करें। उनकी पूजनया या कुछ घात्रा म, पक्ष प्रत-मानने यह नियमों
 के धारण करन, समाज व राष्ट्र के हितवधक कार्य करने के लिए प्रयत्न
 करें। यदि बहुत म जानु एवं साथ मध के रूप म रहन हो तो विज्ञान् मुनि
 का वक्तव्य है कि अथ अल्पज्ञानी साधुओं को ज्ञान की शिक्षा व उनकी
 अध्वस्त ज्ञान गतिक के विकसित एवं चारित्र्य व उत्तम होने म सहायता
 करे। यदि मध म कोई साधु अव्यस्य हो जाने तो अथ साधुघात्रा के लिए
 उचित है कि व उसकी सेवा करें।

इस प्रकार पक्ष महाव्रत व पक्ष धारण्यर नियमा का निरन्तर यत्न
 पूर्वक पालन करना हुआ साधु अपने आत्म का ओर प्रयत्न होता है।
 पूर्वगवित्त वमवचन को धीरे धीरे परन्तु दृढ़ता व सात्मगूढत कायता एवं
 नवीन वमवचन म अपनी रक्षा करना हुआ साथ धारणी आत्मा को निरप्रति
 निरप्रतिधिकाधिक नियम एवं गुण करता जाता है। अतः में एक ऐसा ममय
 आता है जो सप्तसत्त्वानावरणीय ज्ञानावरणीय मोहनीय एवं अन्तराय
 घातिरमों को नष्ट करके वह अपने गूढ़ स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। उग
 जीवमुक्त (अहम् परमात्मा का ज्ञानमूय—जो अवतक वम रूपी मेधों
 म आ-दाति व विज्ञ हो रहा था—गूढ ज्ञान प्रकाश मे प्रवृत्ति हो
 उठता है। उनके ज्ञान प्रकाश म ससार के समस्त पदार्थ एवं उनके ममय
 गण व अवस्थाएँ लक्ष्यने लगती हैं। ज्ञान प्रकाश के साथ-साथ वह जीव
 मुक्त आत्मा निज अवीकित, अनुपम आनन्द म मग्न हो जाता है। इस
 अनुपम आनन्दामृतस का प्रतिक्षण पान करता हुआ, उसमें मीन रहता
 है। ससार के आभाव उग जीवमुक्त म परमात्मा की दिव्यवाणी का भवार
 होता है जिसके श्रवण म अनेक प्राणियों को ज्ञान प्राप्त होना है एवं वे
 आत्मोन्नति की ओर प्रयत्न करने हैं।

अपरोक्ष जीवमुक्त अवस्था म रहने एवं ससार का वक्त्याण करने के
 बुद्ध ममय पञ्चात् उसने गरीर सम्प्रधी नाम, आयु मात्र व वैश्वीय
 प्रधानि वस्तुओं का भी नाश हो जाता है। आयु वम क्षीण हो जाने पर उगकी

खण्ड ३

समन्वय या एकीकरण

साधारण विवेचन

आत्मस्वरूप का निणय कर लेने एवं उसका प्राप्ति के उपाय जान लेने पर यह प्रश्न स्वभावतः हा मन में उठता है कि इस पृथ्वी पर अनेक महात्माय विद्वान् हो गए हैं जिनके हृदय में जीव के वास्तविक स्वरूप, मूल दुःख, सनार भ्रमण जन्म मरण एवं उगत में जानेवाली अनेक घटनाओं का रहस्य जानने की उत्कंठा उत्पन्न हुई है। इन प्रश्नों का समाधान एवं निणय करने में उन्होंने अपना जीवन व्यनाय किये हैं। अनेक अनुभव अन्वीक्षण एवं अनुसंधान से जो सिद्धान्त स्थिर किये हैं उनकी नींव पर अनेक मन के सम्प्रदाय मानव-समाज में प्रचलित हो गए हैं। इन सिद्धान्तों के अध्ययन से पात हाता है कि बहुत सा बानें इन धर्मों में एक सी हैं परन्तु कुछ प्रदनों के सम्बन्ध में इनका मत भिन्न भिन्न है और कहीं कहीं परस्पर विरोध भी है। इन सिद्धान्तों के पढ़ने से साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या विद्वान् भी उनमें में पड़ जात हैं और बिसा एक निणय पर पहुच नहीं पाते हैं। यह जानना आवश्यक प्रतीत होता है कि एक ही विषय के निश्चय करने में इतनी विभिन्नता एवं विराध का कारण क्या है? यदि इस विभिन्नता एवं विरोध का कारण ज्ञात हो जाय तो भिन्न भिन्न दान्त एवं शास्त्रों के यथाथ समझन की कुजी हाथ लग जायगी।

इन विभिन्नता एवं विराध के निम्नलिखित दो ही कारण हा सकत हैं—

१ इन विद्वान् ने किसी विशेष उद्देश्य की मिट्टि के मय माच-समझ कर विरोधी सिद्धान्त स्थिर किये हैं। अथवा

२ इन महापुरुषों की र्ण, समाज या समय की परिस्थिति, अपना मनावृत्ति या अन्य किसी कारण से इन सिद्धान्तों को स्थिर करने में भ्रम हुआ है, जिसके कारण इनमें इतनी विभिन्नता एवं विराध दृष्टिगोचर हाता है।

यह बात ॥ ममत्त्व म नही था सकती कि इन महापुरुषों ने किसी विचार उद्देश्य की निष्ठा व धर्म समस्त सिद्धान्तों की रचना एवं उनका प्रचार किया है। क्योंकि इन महात्माओं का—जिन्होंने ससार से विरक्त होकर महत्त्वीय त्यागकर अनन्त कष्टों को सहन कर मन वचन एवं शरीर का नियन्त्रण म रगकर आत्म-स्वरूप आदि अनन्त समस्याओं का समाधान किया है—मिथ्या सिद्धान्तों व स्थिर व प्रचार करने में कोई उद्देश्य प्रतीय नहीं होता। इसके अनिश्चित प्रायः प्रत्येक मन व सम्प्रदाय में योग्य विज्ञान पाये जाते हैं। यदि उन मनो के सिद्धान्त बुद्धि विरुद्ध एवं प्रकट रूप में मिथ्या हों तो उन मतों के अनुयायी विद्वान्—जिनका कोई विचार उद्देश्य उन सिद्धान्तों में विश्वास करने का नहीं है—क्या उनकी मूर्ख मानकर उनपर श्रद्धा करने एवं उनका अनुगमन आधारण करते? जहाँ कभी भिन्न भिन्न द्वाय या भिन्न भिन्न धर्मों व धर्मों का अध्ययन एवं उनकी सुविधाय पर विचार किया जाता है तो ये सुविधाय बहुत-बहुत तत्त्व प्रमाण होते हैं। परन्तु जब इनका आधार पर भिन्न भिन्न सिद्धान्त एवं स्थान स्थिर बिन्दु जाते हैं तो इनमें बड़ी विभिन्नता एवं विरोध दृष्टिगोचर होता है जिसकी देखाकर बुद्धि स्वतन्त्र में पड़ जाती है। कोई सिद्धान्त—जातक की बसोटी पर मरान उतरता हो अथवा दिन तथा रात वहीं गवता। इसीलिए बड़ी मानना पड़ता है कि इन सिद्धान्तों का रचनाकर्ता महापुरुषों का किसी कारण से अज्ञान भ्रम हुआ है जिसमें उन्होंने विभिन्न एवं विरोधी सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है।

आहारण व विषय बौद्ध व बौद्धात्मियों को नीजिय। बौद्धात्मन कहना है कि प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है किसी वस्तु की जो दशा प्राप्त है वह कल नहीं रहता। मनुष्य का शरीर भी परिवर्तन होता रहता है, यहाँ तक कि कुछ कामों में शरीर का समस्त अङ्गों का प्रत्येक परमाणु बदल जाता है। अतः म भी इसा प्रकार परिवर्तन होता रहता है अतः कि

‘बहुल आत्म की दृष्टि से शरीर का परिवर्तन तात्त्विक रूप में पूर्ण हो जाता है। शरीर के बहने समस्त परमाणु धीरे धीरे निराल जाते हैं और उनका स्थान अनेक परमाणु ग्रहण कर लेते हैं।’

श्रुतु-परिवर्तन त्रिं व छोट-बड़ आदि स स्पष्ट है। इस परिवर्तन को दक्ष कर बौद्धदशन ने प्रत्येक वस्तु को क्षणिक माना है। इसी क्षणिकवाद के अनुसार उसका कहना है कि मनुष्य के अन्तर्गत जो जीव है, वह भी स्थिर नहीं रहता है उसमें भी परिवर्तन होता रहता है जो जीव आज है वह कल नहीं रहता कल दूसरा जीव होगा। बौद्धदशन के इस क्षणिकवाद के विपरीत वेदान्तदशन का नित्यवाद है।

वेदान्त ब्रह्म को शाश्वत व नित्य मानता है, मनुष्य का आत्मा भी ब्रह्म-स्वरूप सत् व नित्य है। उसका नाश कभी नहीं होता न उसमें कोई परिवर्तन होता है। जो परिवर्तन दिखलाई देते हैं वे सब भ्रम हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं। स्वर्ण^१ की कुल्ल हार जाता कण मुग आदि अनेक अवस्थाएँ होने पर भी स्वयत्त्व में न कोई ह्रास होता है और न वृद्धि। यह स्वर्ण व स्वरूप सत् स्थिर रहता है। व कुल्ल हार आदि अवस्थाएँ जो दृष्टिगोचर होती हैं वे केवल भ्रम हैं इनमें कोई सार नहीं। वेदान्तज्ञान कहता है कि स्वर्ण के स्वयत्त्व की भाँति, मनुष्य की आत्मा गुड चिगानद ब्रह्म-स्वरूप है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता वह सत्त्व गुड ब्रह्म-स्वरूप में स्थिर रहता है। प्राणी में जो काम क्रोध आदि अनेक भावनाएँ या प्राणी की मनुष्य-पशु आदि अनेक अवस्थाएँ जो दृष्टिगोचर होती हैं ये सब मिथ्या एव माया हैं। इस प्रकार वेदान्तज्ञान का नित्यवाद बौद्धदशन के क्षणिकवाद के नितांत विपरीत है। जब दोनों दशनों की युक्तियों पर विचार किया है तो दोनों की युक्तियाँ साथ प्रतीत होना हैं एवं इन दोनों के परस्पर विरोधी क्षणिक व नित्यवादी सिद्धान्त अपना अपनी युक्तियों के अनुसार ठीक ठीक जचते हैं। ऐसी दशा में यह जानन की उत्कण्ठा स्वयमेव होती है कि इन सिद्धान्तों के परस्पर विरोधी होने में क्या रहस्य है।

इन दशनों के नित्य व अनित्य (क्षणिक) दार्ष्टान्तिक दृष्टांत एव युक्तियों की मूल दृष्टि से परीक्षा करने पर ज्ञात होता है कि ये दशान एक ही वस्तु

^१ दृष्टांत के तौर पर स्वर्ण को मूल तत्त्व लिखा है यद्यपि नये आविष्कारों से उसके मूल तत्त्व होने में संदेह है।

को भिन्न भिन्न दृष्टि में देखने के कारण हो। इनकी युक्तियों के परिणाम पर उनके आधार पर निर्दिष्ट किया गया सिद्धांत भी भिन्न भिन्न है। स्वर्ण एक तरफ शुद्ध मूल तत्त्व है जिसकी अवस्था में सत्त्व परिवर्तन होता रहता है। कभी वह मूल धातु या पदार्थ से मिलकर एक मिश्रित या संयुक्त पदार्थ बन जाता है। कभी हार पुष्पल वक्त्र आदि सुंदर आभूषण का रूप धारण कर लेता है। इन समस्त परिवर्तनों के होने पर भी वह स्वर्ण पदार्थ अपने वास्तविक स्वरूप स्वर्णत्व को कभी नहीं छोड़ता। न कभी उस द्रव्य का कार्य स्वर्ण परमाणु वाली लोहा आदि धातु या धातु वस्तु के परमाणु में परिणत होता है। जब कभी स्वर्ण पदार्थ को, उसका वास्तविक स्वरूप स्वर्णत्व की दृष्टि से, देखा जाता है तो यही कहना पड़ता है कि स्वर्ण एक नित्य पदार्थ है, उसका नाम कभी नहीं होता है न उसमें कोई परिवर्तन होता है। वह सत्त्व एक गा रहता है जो परिवर्तन उसकी अवस्थाओं में दृश्य जाता है, वह केवल भ्रम है उसमें मार कुछ नहीं। यह वर्णन ब्रह्मात्मन के नित्यवाक्य के सद्गुण एवं बौद्धात्मन के क्षणिकवाक्य के विरुद्ध है। परंतु जब कभी स्वर्ण के किसी पदार्थ को उसकी वास्तविक अवस्था की दृष्टि से देखा जाता है तो कहना पड़ता है कि स्वर्ण अनित्य है, उसमें सदैव परिवर्तन होता रहता है कभी वह मुद्रा हार वक्त्र आदि आभूषण के रूप में दिखता है कभी तेजाव व धातु पदार्थ में संयुक्त होकर विविध रासायनिक पदार्थ का रूप धारण कर लेता है। उसकी दशा कभी स्थिर नहीं रहती। यह वर्णन बौद्धात्मन के क्षणिकवाक्य के अनुकूल एवं ब्रह्मात्मन के नित्यवाक्य के प्रतिकूल है।

इसी प्रकार जब मनस्य के अंतस्थित आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप की दृष्टि में देखा जाता है तो कहना पड़ता है कि आत्मा नित्य शुद्ध ज्ञान एवं आनन्दमय है क्योंकि अनेक यानियों के धारण करने, काम क्रोध आदि आनन्द भावना व प्रवृत्तियों के होने पर भी आत्मा के वास्तविक स्वरूप का विनाश कभी नहीं होता। कभी धन के धारण उसके वास्तविक स्वरूप के आच्छादित एवं विवृत हो जाने पर भी उसका वास्तविक ज्ञान आनन्द स्वरूप अक्षिप्त रूप से उसी दशा में विद्यमान रहता है उसका वास्तविक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। वास्तविक स्वरूप की

अवस्था एवं दृष्टियों की उपेक्षा की है । इसका परिणाम यह हुआ है कि आत्मा एवं अय पदार्थों के सम्बन्ध में इन दार्शनिका का वणन भ्रमूरा व भ्रमूण है तथा आपस में भिन्न भिन्न और कभी कभी परस्पर विरोधी भा हैं । आत्मा या किसी पदार्थ का पूरा वणन तो उसी समय हो सकेगा जब उसका समस्त गुण एवं अवस्थामों का पूरा विवरण भिन्न भिन्न दृष्टियों में किया जाय । इसके लिए आवश्यक है कि भिन्न भिन्न सिद्धांतों के प्रति पान्न म न्शनिका के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण का समझा जाय एवं उन समस्त सिद्धांतों का समन्वय व एकीकरण करके वणन किया जाय । भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के एकीकरण कर लेने पर ही उस वस्तु का वणन पूरा हो सकेगा ।

स्याद्वाद या अनेकान्तवाद

भारत के दार्शनिकों में से जनमानस ने वस्तु विशेषकर आत्मा के भिन्न भिन्न गुण एवं अवस्था का भिन्न भिन्न दृष्टि से वर्णन किये जाने एवं उनके समन्वय की बड़ा महत्त्व दिया है। इसलिए जनमानस के उपरोक्त सिद्धान्त का सनिष्ठा विवेचन करना यहाँ अनुचित न होगा।

जनमानस कहता है कि प्रत्येक वस्तु अनन्तान्तात्मक^१ है अर्थात् प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण व अवस्थाएँ होती हैं। उस वस्तु का पूर्ण वर्णन तो उसी समय हो सकता है जब उसमें समस्त गुण व अवस्थाओं का भिन्न भिन्न

^१ अनेकान्तात्मक = अनेक + अन्त + आत्मक । संस्कृत भाषा में 'अन्त' शब्द के अनेक ही अर्थ होते हैं। यहाँ पर अन्त शब्द से 'अन्त अर्थ ग्रहण किया गया है। इसलिए उपरोक्त अनेकान्तात्मक शब्द का अर्थ अनेक अर्थवाला' अथवा अनेक गुणवाला होता है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण होते हैं।

^१ स्याद्वाद—स्याद् (कथञ्चित् अर्थात् किसी एक दृष्टि से) + वाद (वचन) । इस स्याद्वाद शब्द के अर्थ से यह बोध होता है कि विवक्षित वस्तु का वर्णन उसके किसी एक गुण का किसी एक दृष्टि से है उसका वर्णन, अथवा गुण या अथवा दृष्टि की अवस्था अथवा प्रकार होता है। कुछ विद्वानों ने 'स्याद्' शब्द का अर्थ गायब समझा है जिसके कारण उन्होंने स्याद्वाद का अर्थ यह समझाया है कि गायब ऐसा हो गायब पता हो। उन्होंने इसकी तात्त्विकता का बोधात्मक समझा है। परन्तु जनमानस इसका अर्थ पता नहीं लगाते हैं। वे तो स्याद् शब्द से कथञ्चित् का अर्थ लेते हैं और स्याद्वाद शब्द से यह भाव लेते हैं कि विवक्षित वस्तु के किसी एक गुण का किसी एक दृष्टि से वर्णन है। उस गुण का उस दृष्टि से वर्णन अत्यन्त निश्चयात्मक है उसमें किसी प्रकार का तादेह नहीं है।

दृष्टिकाणा म वणन किया जाय । यह असम्भव है कि मनुष्य किसी वस्तु के समस्त गुण एवं अवस्थाओं का वणन एवं दम, एवं साथ कर सके । उसका विराग होकर उस वस्तु के गुण एवं अवस्थाओं का वणन प्रमत्त से करना पड़ता है । जो वणन किसी वस्तु का किसी समय किया जाता है वह वणन उस वस्तु के किसी गुण या पर्याय (अवस्था) का किसी एक दृष्टि में होता है । उस वस्तु के उसी गुण व पर्याय का अन्य दृष्टि में या उस वस्तु के किसी अन्य गुण या पर्याय का उसी दृष्टि में वणन विलुप्त ही अन्य प्रकार का होता है । किसी वस्तु के वणन को उसका सम्पूर्ण वणन समझ लेना भूल है । वस्तु के किसी गुण या पर्याय का किसी एक दृष्टि से वणन किये जाने का जनद्वान स्याद्वाद' के नाम से बोधित करता है । जनद्वान न इस स्याद्वाद् अथवा अनन्तान्तवाद को अत्यन्त ऊँचा पद दिया है जसा कि श्री अमृतचन्द्र आचार्य विरचित पुरुषार्थ सिद्धिपुपाय के निम्नलिखित श्लोक से ज्ञात होता है—

परमागमस्य जीव निषिद्धजात्यधसिधुरविधानम् ।

सकलनयविसमितानां विरोधमयन नमाम्यनेकात्मम् ॥

अर्थात् (निषिद्धजात्यधसिधुरविधानम्) जमात्र पुरुषों के हस्ति सम्बन्धी भ्रम का दूर करनेवाले (सकलनयविसमितानां) पदार्थों के समस्त दृष्टिकोणों को प्रकाशित करनेवाले (विरोधमयन) वस्तु-वणन सम्बन्धी विरोधों को हटानेवाले (परमागमस्य जीव) यथार्थ सिद्धांत के जीव भूत (अनेकान्तम्) अनेक धर्म व दृष्टिकोणों को कहनेवाले स्याद्वाद का (नमामि) मैं, अमृतचन्द्र सूरि नमस्कार करता हूँ ।

इस श्लोक में आचार्य महोदय ने जमात्र पुरुषों के हाथी नामक आख्यायिका का उद्धरण कर अपना अनेकान्त-सम्बन्धी सिद्धांत पाठकों को अवगत कराया है । क्या इस प्रकार है—

किसी ग्राम में जन्म से अर्ध विंशति ही मनुष्य रहने थे । उस ग्राम में एक हाथी आया । हाथी को पहचानने के लिए वे नेत्रहीन मनुष्य उसके अंगों का स्पर्श करने लगे । किसीने उस हाथी के पर किसीने दांत, किसीने उसका घाँव किसीने सूँघ किसीने पूछ का स्पर्श किया । उस हस्ति के चर्चने जाने पर वे जन्म से मृत मनुष्य अपने अपने हस्ति सम्बन्धी अनुभव

कहने लगे। यह मनुष्य—जिसने हस्ति के पाँव का स्पर्शन किया था—कहने लगा कि हाथी स्वप्न व सदृश होता है। वण का स्पर्श करनेवाला मनुष्य कहता था कि हस्ति मूष (पसे) के समान होता है। इसी प्रकार घड़ का स्पर्शन करनेवाला मनुष्य हाथी का मलिका के स्वप (२४) सदृश मूढ का स्पर्शन करनेवाला मनुष्य हाथी का मूसन के तुष, पूड़ का स्पर्शन करनेवाला मनुष्य हाथी को लाठी व ममान दात का स्पर्शन करनेवाला मनुष्य हाथी को ड के सदृश कहता था। यजमान व मनुष्य परस्पर वा विवा एव भग्न करने लग। प्रत्येक मनुष्य अपने कथन को मत्स तथा दूसरे मनुष्य के वणन को असत्य बतलाता था। कुछ देर तक वाद विवा होना रहा। वे किन्ना निणय पर न पहुँच सक। उनके वा विवा का मुनकर एक नेत्रवान पथिव—जिसने हाथी का सर्वांग देखा था—उनके पास आया और कहने लगा कि तुम सब मनुष्य व्यथ ही भग्न करने हो तुमने हस्ति व भिन्न भिन्न घना का स्पर्शन किया है तुम्हारा सबका कथन अपने स्पर्शित घन का सत्य है कथन एव ही मूल है। यह कहना कि हाथी स्वप्न व ही सद्द्र होता है या हाथी मूष स्वप लाठी मूसन या ड के ही तुष होता है भिन्ना व असत्य है। तुम सब अपने अपने कथन को मिनाकर बैठ। सबका मिना हुआ कथन हाथी का मत्स वणन होगा। हाथी स्वप्न के सदृश भी होता है मूष के समान भी और इसी प्रकार मूसन लाठी ड व स्वप के समान भी होता है। तुम सबने हस्ति व भिन्न भिन्न घनो का स्पर्शन किया है इसलिये तुम्हारे कथन में परस्पर विरोध है। सब घना के कथन मिनाने से हस्ति का पूरा वणन हो सकेगा।

इस श्लोक का भावार्थ यह है कि जिस प्रकार नेत्रवान पथिव ने जन्म से अपने मनुष्य व हस्ति-स्वप्नो विरोध को मिना किया था इसी प्रकार यह स्यादान् (घनकान्तवान्) मनुष्यों के पारस्परिक विरोध का दूर करने वाला है। वस्तु के समस्त गण एव व्यवस्थाओं को भिन्न भिन्न दृष्टिया से दानियाला स स्मरण यह स्यादान् यथाय नान का जीवन एव प्राण है। स्यादान् का मत्स एव उसकी मत्स त आवश्यक्ता दिखाने व लिय उसको नमस्कार किया है।

इस स्यादाविवा में जो विरोध का कारण स्थापित किया है वही कारण

दृष्टिग्राणा म वणन दिया जाय । यह भगम्भव है कि मनुष्य किसी वस्तु व समस्त गुण एवं अवस्थाओं का वर्णन एक ही, एक साथ कर सके । उगवा विपण होकर उग वस्तु के गुण एवं अवस्थाओं का वणन भगम में करना पड़ता है । जो वणन किसी वस्तु का किसी भगम में दिया जाता है वह वणन उग वस्तु के विमा गुण या पर्याय (अवस्था) का किसी एक दृष्टि में होता है । उस वस्तु व उसी गुण व पर्याय का अर्थ दृष्टि में या उग वस्तु के किसी अर्थ गुण या पर्याय का उसी दृष्टि से बचन बिरतुल ही अर्थ प्रकार का होता है । किसी वस्तु के वणन को उगवा मभूषण वणन समझ लेना भूषण है । वस्तु के किसी गुण या पर्याय का किसी एक दृष्टि से वणन किये जान का जनमान स्वादात् के नाम म बोधित करता है । जनमान ने इस स्वादात् अथवा अनेकान्तवात् को अवन्त ऊँचा पट दिया है जसा कि श्री भमूतचन्द्र आचार्य विरचित गुरपाव मिद्धभुपाय के निम्नलिखित श्लोक म पात होता है—

परमाणमस्य जीव निषिद्धात्प्रवृत्तिधुरविधानम ।

सर्वजनयविसमितानी विरोधमधनं नमान्यनेकात्म ॥

अर्थात् (निषिद्धात्प्रवृत्तिधुरविधानम) जमाध पुरुषों के हस्ति सम्बन्धी भ्रम को दूर करनेवाले, (सर्वजनयविसमिताना) पण्यों के समस्त दृष्टिकानों को प्रकाशित करनेवाले (विरोधमधन) वस्तु वणन सम्बन्धी विरोधों का हटानेवाले (परमाणमस्य जीव) यथार्थ सिद्धान्त के जीव भूत (अनेकान्तम्) अनेक धर्म व दृष्टिकोणों को कहनेवाले स्वादात् को (नमानि) मैं भगमचन्द्र सूरि उमस्कार करता हू ।

इस श्लोक म आचार्य महोदय ने जमाध पुरुषों के हाथी नामक आस्थाविका का उद्धरण देकर अपना अनेकान्त-भगम्बन्धी सिद्धान्त पाठकों को अवगत कराया है । क्या इस प्रकार—

किसी ग्राम म जम से अध जितन ही मनुष्य रहने थे । उस ग्राम म एक हाथी आया । हाथी को पहचानने के लिए ये नेत्रहीन मनुष्य उनके अगा का स्पश करने लगे । किसीन उम हाथी के पर किसीने गत किसी ने उमगा घा, किसीने मूड किसीने पूछ का स्तान किया । उग हस्ति क चने जाने पर ये जम से अध मनुष्य अपने अपने हस्ति सम्बन्धी अनुभव

भिन्न भिन्न वस्तुओं के परस्पर विरोध का है। प्रत्येक वस्तु अनेक-आत्मक होती है उसमें बहुत से गुण एवं अवस्थाएँ होती हैं और उनका वर्णन भी भिन्न भिन्न पक्ष व दृष्टि से किया जाता है। कोई मनुष्य किसी वस्तु के किसी एक गुण का किसी एक दृष्टि से, वर्णन करता है, दूसरा मनुष्य उसी वस्तु के उसी गुण का किसी दूसरी दृष्टि में तीसरा मनुष्य उस वस्तु के उसी गुण का तीसरी दृष्टि से, तथा अथ मनुष्य उसी वस्तु के उसी गुण का, अथ दृष्टियों से वर्णन करते हैं। अथवा एक मनुष्य किसी विविक्षित वस्तु के एक गुण का वर्णन करता है, दूसरा मनुष्य उसी वस्तु के किसी दूसरे गुण का तीसरा मनुष्य उसके किसी तीसरे गुण का और अथ मनुष्य उस वस्तु के अथ गुणों का वर्णन करते हैं। इस प्रकार एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न गुणों का भिन्न भिन्न दृष्टियों से वर्णन अनेक प्रकार होता है। यदि उनमें से कोई मनुष्य यह कह कि जा मैं कहता हूँ, वही सत्य है, वही उस वस्तु का रूप है अथ प्रकार नहीं हो सकता, दूसरे मनुष्यों का क्या मिथ्या है तो उसके इस वर्णन में उसकी भूल माननी होगी। उस वस्तु का यथाथ वर्णन तो उसी समय हो सकेगा कि जब उसके समस्त गुण व अवस्थाओं के भिन्न भिन्न दृष्टि से वर्णित वर्णन को एक साथ मिला लिया जाय।

उदाहरणार्थ किसी स्त्री का वर्णन करना है। एक मनुष्य उसकी सुन्दरता एवं नावण्य, शरीर की मुडौलता का वर्णन करता है दूसरा मनुष्य उसकी धन-सम्पत्ति परिधान आभूषण आदि ऐश्वर्य की सामग्रियों का तीसरा व्यक्ति उसकी कुशाग्र एवं व्यवसायिक बुद्धि का चौथा व्यक्ति उसकी दानशीलता का अथ व्यक्ति उसके स्वभाव आदि अथ गुणों का वर्णन करता है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति का वर्णन अपूर्ण एवं अधूरा है। उस स्त्री का पूरा वर्णन तो उस समय हो सकेगा कि जब सब व्यक्तियों के भिन्न भिन्न दृष्टियों में भिन्न भिन्न गुणों की वर्णनावली को एकत्र करके कहा जाय। यदि कोई मनुष्य यह कहे कि उस स्त्री के सम्बन्ध में मैं जो कुछ कहता हूँ वही उस स्त्री का यथाथ वर्णन है उस स्त्री का वर्णन अथ प्रकार नहीं हो सकता न उस स्त्री में अथ गुण हैं तो इस वर्णन में उस व्यक्ति की भूल माननी होगी। उस स्त्री या किसी वस्तु के यथाथ वर्णन की दो ही रीति हो सकती हैं—या तो उसके समस्त गुण एवं अवस्थाओं का वर्णन सब

दृष्टियों से किया जाय या उससे कुछ विवक्षित गुणों का वणन कुछ दृष्टियों से करके यह कह दिया जाय कि इन दृष्टियों से वर्णित गुणों के अनिरिक्त उसमें अन्य गुण व अवस्थाएं भी हैं जिनका भिन्न भिन्न दृष्टियों की ध्येयाध्य प्रसार से कथन किया जा सकता है। इन दोनों रीतियों में से किसी एक रीति के धारण करने पर ही पाठक एक श्रोताधी को भ्रम नहीं होगा। अन्यथा वे उस वस्तु के कुछ गुणों का कुछ दृष्टियों की ध्येयाध्य कथन सुन मने पर यही धारणा बना लगे कि उसमें बबल गण ही वर्णित हैं इनके अनिरिक्त उसमें न अन्य गण हैं और न वर्णित गुणों का कथन अन्य दृष्टियों की ध्येयाध्य प्रसार हो ही सकता है।

प्रत्येक वस्तु साधारणतया अनकान्तात्मक (धनेक गण व अवस्था वाली) होता है। मनस्य के लिए यह बड़ा कठिन है कि उस वस्तु के समस्त गण एवं अवस्थाओं का भिन्न भिन्न दृष्टियों से वणन करे। इसमें अनिरिक्त केवल उसी गण या अवस्था का वणन उस दृष्टि में किया जाता है जिस दृष्टि में जिस गण के कथन करने की आवश्यकता उस समय की परिस्थिति के अनसार प्रतीत होती है। अन्य अनावश्यक दृष्टि से उस गुण या अन्य अनावश्यक गुणों का वणन करने की उस समय उपेक्षा की जाती है। ऐसा दान में यह हृदय में धारण कर लेता प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामंदायिक होगा कि प्रत्येक वस्तु अनेकात्मक है, और जो कथन किसी समय किया जाता है वह स्यादाद रूप (किसी एक गुण का किसी एक दृष्टि) से वणन है।

अतः दान न कथनगती को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया है—

१ द्रव्याधिक नय—(द्रव्य + आधिक) पञ्चाय के पञ्चाय स्वरूप की नय-दृष्टि से वणन करना। इस दृष्टि से प्रत्येक पदार्थ का वणन उसने वास्तविक स्वरूप की ध्येयाध्य से किया जाता है। इन नय से पञ्चाय नित्य टहलता है। इस दृष्टि से आत्मा नित्य शुद्ध निर्विकार ज्ञान एवं आनन्द मय निश्चित होता है। यह वणन वेदान्तदान द्वारा प्रतिपादित आत्म स्वरूप सदा है। इस द्रव्याधिक नय को सत्याथ भूताथ या निश्चय नय के नाम से भी बोधित किया है।

२ पर्यायाधिक नय—(पर्याय + आधिक) बाह्य अवस्था की (नय)

दृष्टि में वस्तु का वर्णन करना । इस दृष्टि में प्रत्यक्ष वस्तु परिवर्तनशील है । आत्मा भी अस्थिर अनित्य एवं क्षणिक है क्योंकि उसकी बाह्य अवस्था में नश्य पश्चिन्न होता रहता है । यह कथन बौद्धदर्शन द्वारा प्रतिपादित क्षणिकवाद के तुल्य है । इस पर्यायार्थिक नय को जन दान ने अमयान, अभूताद्य या व्यवहार-नय के नाम से भी पुकारा है ।

जनदर्शन में कथनशैली को और भी कई प्रकार में विभक्त किया है, जिनका वर्णन जन ग्रंथों में अध्ययन द्वारा जाना जा सकता है । यहां पर उनका उद्धरण करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है ।

सापेक्षवाद

विज्ञान के गुप्रसिद्ध आचार्य प्रोफसर थलमट आइन्स्टीन ने इस बीसवीं शताब्दी में सापेक्षवाद^१ के सिद्धांत का आविष्कार करके चार्वाक जगत में हलचल मचा ली है। बहुत सी पुरानी धारणाओं का असत्य व भ्रमात्मक प्रमाणित कर लिया और अब यह सापेक्षवाद का सिद्धांत निर्विवाद रूप से नया आविष्कार स्वीकार कर लिया गया है।

प्रोफसर आइन्स्टीन कहते हैं हम केवल आपक्षिक साथ को ही मान सकते हैं सम्पूर्ण सत्य तो सबकुछ के द्वारा ही प्राप्त है। प्राकृतिक स्थितियों के विषय में भी आइन्स्टीन अपना प्रधान बात कहते हैं। उन्होंने कहा है प्रकृति ऐसी है कि किसी भी प्रयोग द्वारा चाहे वह कसा ही क्या न हो वास्तविक गति का निष्पन्न असम्भव ही है। इसकी सर जम्स जॉन्स निम्न प्रकार व्याख्या करते हैं गति और स्थिति आपेक्षिक धर्म हैं। एक जहाज जो स्थिर है वह पृथ्वी की अपेक्षा सही स्थिर है किन्तु पृथ्वी सूर्य की अपेक्षा सही गति में है अतः जहाज भी इसके साथ गति में है। यदि पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर घूमने से रुक जाय तो जहाज सूर्य की अपेक्षा स्थिर हो जायगा किन्तु दोनों तब भी हल्के गिर के तारों की अपेक्षा गति करते रहेंगे। सूर्य भी यदि गतिभूय हो जाय तो भी वह दूरस्थ नौहारिकाओं की अपेक्षा में गतिशील रहेगा। आकाश से इस प्रकार यदि हम घाग घाग जायेंगे तो हम पूर्ण स्थिति जमी कोई वस्तु नहीं मिलेगी। तात्पर्य यह हुआ कि सापेक्ष

^१हिंदी लेखकों ने 'थ्योरी आफ रिलेटिविटी' का अनुवाद सापेक्षवाद किया है। वैसे ही सर राधाकृष्णन् आदि अग्रणी लेखकों ने स्याद्वाद का अनुवाद थ्योरी आफ रिलेटिविटी किया है। इस प्रकार दो विभिन्न क्षेत्रों में प्रारम्भ हुए दो सिद्धांतों का नाम साम्य बोलूँ तो व जितना वास्तविक है।

बान के अनुसार प्रत्येक ग्रह व प्रत्येक पदार्थ चर भी है और स्थिर भी है।

सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक एडिंगटन लिखते हैं 'मैं सोचता हूँ कि हम बहुधा सत्य एवं वास्तविक सत्य के बीच रफ़ा खींचते हैं। एक वक्तव्य, जो केवल पदार्थ के बाह्य स्वरूप से सम्बन्ध रखता है कहा जा सकता है कि यह सत्य है। एक वक्तव्य जो कि केवल बाह्य स्वरूप को ही व्यक्त नहीं करता परन्तु उसकी तह में स्थित सच्चाई का भी प्रकट करता है वह वास्तविक सत्य है।

इस प्रकार विज्ञान प्राकृतिक पदार्थों के सम्बन्ध में भी सापेक्षवाद का स्वीकार करके उनको चर व अचर बाह्य स्वरूप की अपेक्षा से एक प्रकार का सत्य और अंतरंग अवस्था की दृष्टि से वास्तविक सत्य मानता है।

दर्शनों की विभिन्नता के कारण

अथ वस्तुषु की भांति आत्मा भी अनन्त आत्मिक है। उसमें गान्धादि अनन्त गुण व अवस्थाएँ हैं। किसी एक आचार्य ने उस आत्मा के किसी एक गुण या अवस्था का वर्णन किया है एवं अथ गुण व अवस्थाओं की उपेक्षा की है। दूसरे आचार्यों ने उस आत्मा व किसी दूसरे ही गुण या अवस्था का वर्णन एवं अथ समस्त गुण व अवस्थाओं की उपेक्षा की है। किसी आचार्य ने आत्मा व किसी एक गुण का वर्णन एवं दृष्टि से किया है दूसरे आचार्य ने आत्मा के उसी गुण का वर्णन किसी दूसरी ही दृष्टि से किया है। भिन्न भिन्न गुण एवं अवस्था के भिन्न भिन्न दृष्टियाँ व वर्णन तथा अथ गुण व अवस्था एवं अथ दृष्टियाँ की उपेक्षा करने के कारण ही भिन्न भिन्न दर्शनों में इतना अधिक भेद हो गया है। आत्मा की उपेक्षा उस उपवन से ही जा सकती है जो नाना गान्धादि के सदृश, गुण युक्त, चिन्तायुक्त पुष्प वृक्ष एवं अनन्त प्रकार के मधुर स्वादिष्ट फलों के वृक्षों से भरपूर है जिनके कारण उस उपवन की शोभा अनुलनीय है। यदि उस उपवन का मानी एक ही प्रकार के पौध का मित्र न बनाई व देखभाल करे और अन्य प्रकार के समस्त वृक्षों पुष्पों वृक्षादि आदि की देखभाल पर ध्यान न दे न उनकी रक्षा करे तो परिणाम यह होगा कि उस उपवन की समस्त शोभा मधुरता सुगन्धता एवं सुन्दरता ही नष्ट हो जायगी। एक अनन्त आत्मा अनेक प्रकार की गति विरोधता गुण एवं भावना से युक्त इतना ही सुन्दर व चिन्तायुक्त है, जितना कि सुन्दर व सुगन्धित व सुस्वादु में युक्त मनोहर उपवन। यदि आत्मा के बचन एक ही गुण विरोधता या गति पर ध्यान लिया जाय अथवा वर्णन किया जाय एवं अथ समस्त गुण गति व विरोधताओं की उपेक्षा की जाय तो निम्न एक परिणाम यह होगा कि उस अनन्त गति एवं गुण युक्त आत्मा की सम्पूर्ण सुन्दरता मधुरता एवं विरोधता ही नष्ट हो जायगी।

भिन्न भिन्न आचार्यों ने भिन्न भिन्न गुणों का वर्णन एवं उपेक्षा की है

यदि किसी देश के निवासियों में मद्यपान व्यभिचार एवं विलास प्रियता की प्रवृत्ति बढ़ गई है और उस प्रवृत्ति के कारण अल्प दोष भी उत्पन्न हो गए हैं तो उस देश के महान पुरुषों का ध्यान स्वयं ही समाज की इस भावनीय दुष्प्रवृत्ति की ओर आकर्षित होगा। वे ऐसे सिद्धान्तों की रचना एवं प्रचार करेंगे जिनसे मद्यपान व्यभिचार विलास प्रियता आदि दोष दूर हो जाय। वे व्यभिचार मद्यपान आदि प्रचलित दोषों का घोर प्रतिपाद करेंगे एवं उन दोषों का समूलोन्मूलन करने का प्रबल प्रयास करेंगे।

समाज की परिस्थिति एवं उसकी तात्कालिक आवश्यकताओं का प्रभाव उस समय के महान पुरुषों पर पड़ता है। उन आवश्यकताओं की पूर्ति की भावना से प्रेरित होकर देश व समाज के हित के लिए, वे महान पुरुष समयोपयोगी सिद्धान्तों का निर्माण करते हैं। उनका ध्यान आत्मा के अन्तर्गत गुणों में से उस गुण एवं उस दृष्टि की ओर आकर्षित होता है जिसकी अधिकता की आवश्यकता उस समय होती है। वे महान पुरुष तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनेवाली दृष्टि एवं गुण का विशेष प्रतिपादन करते हैं तथा अल्प दृष्टि व अल्प गुणों का—अनावश्यक समझ जाने या उस ओर ध्यान से आकर्षित न होने से—वर्जन छूट जाता है।

इस प्रकार भिन्न भिन्न आचार्यों ने स्वस्व विधानुसार अथवा तत्कालीन समाज की परिस्थिति से प्रभावित होकर अथवा दोनों के ही कारण आत्मा के भिन्न भिन्न गुणों व अवस्थाओं का भिन्न भिन्न दृष्टि से वर्णन किया है। इन आचार्यों या इन विद्वानों द्वारा कुछ गुणों का मात्रा से अधिक वर्णन होने एवं अल्प गुणों की उपेक्षा किये जाने के कारण ही भिन्न-भिन्न दण्ड एवं सिद्धान्तों का जन्म हुआ है।

यहाँ पर यह ज्ञान देना उचित ही जान पड़ता है कि प्रचलित मुख्य दण्ड एवं धर्मों में आत्मा के विभिन्न विभिन्न गुणों की विभिन्न दृष्टि से देखा है एवं अल्प गुणों व अल्प दृष्टियों की उपेक्षा की है तथा उन धर्मों पर उनकी उत्पत्ति व समय विद्यमान परिस्थिति का महान प्रभाव पड़ा है। यह ज्ञान देने से इन धर्मों की विभिन्नता व विरोध के कारण और भी अधिक स्पष्ट लिखवाई देन लगेगी एवं इन दण्डों व धर्मों के अथवा समझने में अधिक सहायता मिलेगी।

दुःख से मुक्त होना ही मोक्ष की प्राप्ति करता है। इन दशनों में यह स्पष्ट रूप से बखन नहीं किया गया है कि मुक्त होने पर आत्मा की क्या घनस्था होती है।

‘पायदशान के प्रमेय सम्बन्धित सूत्र में किसी ईश्वर का बखन नहीं है। केवल टानाकार। ने प्रमेय सूत्र में कथित आत्मा के दो भेद किये हैं— सांसारिक आत्मा व परमात्मा। नवाधिरा के सङ्गत ही वगधिका ने भी ईश्वर विषय का विषय प्रतिपादन नहीं किया है। आत्मद्रव्य के ही समान आत्मा व परमात्मा दो भेद किये हैं। परमात्मा को आत्मा का वमकनदान भी कहा है।

इन दोनों दशनों में आत्म-स्वरूप का प्रतिपादन उसका प्रियमान सांसारिक दृष्टि (पर्यायाधिक नय) में किया है जबकि पूर्व कथित साम्य व योगशास्त्रों में आत्मा के ज्ञान-स्वरूप का बखन उसका धाम्त्विर स्वरूप का दृष्टि (द्रव्याधिक नय) में किया गया है। भिन्न भिन्न दृष्टियों में प्रतिपादन किये जाने के कारण ही इन दशनों के द्वारा प्रतिपादित आत्म-स्वरूप के बखन में विभिन्नता एवं अंतर निश्चिन्ताई पड़ता है।

३—वेदांत या उत्तर-मीमांसा

भारत की निश्चित शिद्व जनता में वेदांतशास्त्र की मायता सप्रसे प्रसिद्ध है। इस शास्त्र में केवल पर तत्त्व ब्रह्म ही माना है जो सच्चिदानन्द स्वध्यापी है। ससार में जो घनन आत्माएँ दृष्टिगोचर होती हैं, वे सब ब्रह्म के ही अंग या प्रतिविम्ब हैं। इस वेदांतशास्त्र के अतगत कई बातें प्रचलित हैं (जिनका बखन आगे किया जायगा)। ये आत्माएँ पूर्व कथित भस्तरा के कारण ससार की घनक योनियों में जम घारण करती हुई भ्रमण करती रहती हैं। ब्रह्म का अंग होने के कारण प्रमेय आत्मा सच्चिदानन्द है। आत्मा सदैव शुद्ध तिरजन ज्ञान व आनन्दमय है। भनुष्य अपनी अज्ञानता एवं अज्ञ के कारण अपने को सुखी-दुखी, रोगी निरोगी, ज्ञानी अज्ञानी आदि मानता है। जबतक वह अज्ञान में फसा रहता है तब तक उसको ससार में भ्रमण करना पड़ता है। आत्मा के सच्चिदानन्द

स्वरूप का ज्ञान हा जाने पर, वह आत्मा मसार भ्रमण में मुक्त हो जाता है एवं सच्चिदानन्द ब्रह्म-स्वरूप को प्राप्त हो जाता है।

मनुष्य की बाह्य अवस्था में जो निरन्तर परिवर्तन होता रहता है जिसके कारण मनुष्य में वाम क्रोध आदि अनेक प्रकार की भावनाएँ, ज्ञान आदि में गूँथना अधिकता एवं अनेक प्रकार के रूप रंग आदि दिखाई देते हैं इनका 'माया' के नाम में बोधित किया है। बाह्य जगत् को भी माया बतलाया है। इस वर्णन में स्पष्ट है कि वेदात्त दर्शन में आत्मा के ज्ञान एवं ज्ञान-गुण पर केवल आत्मा के वास्तविक स्वरूप की दृष्टि (द्रव्याधिक नय) से विचार किया है। बाह्य अवस्था की दृष्टि (पर्यायाधिक नय) से निष्कुल विचार नहीं किया है। बाह्य अवस्था को उपेक्षा की दृष्टि से देखा है।

आत्मा की सत्ता व सम्बन्ध में कितने ही विभिन्न वाद व दान्तवाच में गमित हैं। श्री गङ्गाधाय द्वारा प्रतिपादित अन्तर्वाच में ब्रह्म और जीव एक ही हैं दृश्यमय जगत् माया है। मनुष्य में परस्पर विभिन्नता राग द्वेषादि भावनाएँ पाई जाती हैं यह सब माया है। माया का स्वरूप अनिश्चयीय बतलाया है। दूसरा वाद श्री रामानुजाचार्य प्रतिपादित विनिष्टा द्रव्य है। उस वाद के अनुकूल यद्यपि ईश्वर जीव व जगत् तीनों ही भिन्न भिन्न हैं तथापि जीव (चित्) और जगत् (अचित्) ये दोनों ही एक ईश्वर के अंग हैं इनलिए चिदचिद्विनिष्ट ईश्वर एक ही है। इस ईश्वर शरीर के सूक्ष्म चित् अचित् में ही स्थूल चित् और स्थूल अचित् अर्थात् अनन्त जीव और जगत् की उत्पत्ति हुई है। तीसरे वाद के प्रसक्त श्री माधवाचार्य हैं जिसे द्वन्द्ववाद कहते हैं। इसके अनुकूल ईश्वर व जीव सवदा भिन्न ही हैं। चतुर्थवाच गुडाद्वय श्री बलभाषाय द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसके अनुसार मायारहित गुड जीव और ईश्वर एक ही हैं। मायात्मक जगत् मिथ्या नहीं है। माया परमेश्वर की दृष्टि से ही विभक्त हुई है माया एक शक्ति है। इनके अतिरिक्त कितने ही भिन्न भिन्न भाव वेदात्त दर्शन में गमित हैं।

पदार्थों के सम्बन्ध में विचारने से पात होता है कि भिन्न भिन्न दान्तों ने मसार के समस्त चेतन व अचेतन पदार्थों को कुछ मूल तत्त्वों में

विभक्त किया है। विशेषिकदशान न समस्त पदार्थों को नौ द्रव्यों में विभाजित किया है। योगज्ञान ने तीन द्रव्यों में और सांख्यज्ञान ने पुरुष व प्रकृति दो ही मूल तत्त्वों में समस्त चेतन व अचेतन पदार्थों को विभक्त किया है। इसी प्रकार वदान्तज्ञान न समस्त चेतन व अचेतन पदार्थों का एक ही मूल तत्त्व में समाविष्ट करने का प्रयत्न किया है। एक ही मूल तत्त्व में सीमित करने के कारण जिनने ही बात उत्पन्न हो गयी है। एक ही मूल तत्त्व ब्रह्म वेदान्तज्ञान ने स्वीकार किया है। सत्तागुण मसार के समस्त चेतन अथवा अचेतन पदार्थों में सामान्य रूप में पाया जाता है। यदि मसार के पदार्थों पर कवल सत्ता गुण की ही दृष्टि में विचार किया जाय तो कहना पड़गा कि मसार के समस्त पदार्थों का आधार सत्तात्मक पदार्थ है। वदान्तज्ञान ने मसार के पदार्थों का केवल सत्ता की दृष्टि से विचार किया है। इसलिए उसने कवल एक सत्तात्मक पदार्थ ब्रह्म माना है। इस ब्रह्म सत्तात्मक पदार्थ में चेतन व अचेतन के पदार्थ सम्मिलित हैं। इसी कारण ब्रह्म का निगुण कहा है और उसकी व्याख्या नति-नति करके निष्पातमक रूप में करनी पड़ी है एवं उसका स्वरूप अनिवचनीय बतलाना पड़ा है।

३—भूव-भीमासा

भूव भीमासा क प्रणता थी जमिनि आचाय है। इहनि वेद विहित कर्मकाण्ड का प्रतिपादन किया है। उसके अनुसार मनुष्य को वेद विहित दक्षीण्येवताओं का पूजा करना एवं दत्तनी चाहिए। इन कर्मों से उसको स्वर्ग एवं भय प्रकार क सुख व सम्पत्ति प्राप्त होती है। मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वयं मिलना रहना है। कर्मों का फल देनेवाला कोई ईश्वर नहीं है न मसार का कार्य व्यवस्थापक परमात्मा है। बल्कि धन में अनेक दक्षता मान गये हैं उनमें मुख्य तीन हैं—सूय इन्द्र और धनि।

सूय आवास का राजा और सरदार है। धेय धवता उसको पथ प्रशस्त मानते हैं और वह उनको धर्म जीवनदान देता है। इन्द्रवज्र का अधिष्ठाता है एवं देवताओं की सेवा का सेनापति है। उसका शत्रु असुरों का स्वामी विरिध है, जिसके साथ उसका मग्न होना रहना है जिसकी इन्द्र ने मग-

(घ) इन्द्र अपने पिता का भी पिता है।

(च) इन्द्र का मुँह गदग भगुरा के स्वामी विरिच के साथ हाता रहता है जिसका इन्द्र ने भगणिन बार परास्त एव नहार किया है परन्तु वह विरिच बार-बार जीवित होकर युद्ध करता रहता है ।

इनकी व्याख्या निम्न प्रकार की जा सकती है—

(क) सासारिक आत्मा बुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। निष्पत्ति भी गुरु द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करता है। अतएव बुद्धि ही मनुष्य (सासारिक आत्मा) की गुरु हूँ। बुद्धि साधारणतया विषयवामना की—जिसकी तत्ति वास्तव पदार्थों के भागने में होती है—ओर आकर्षित होती है आत्मा की ओर बहुत कम जाती है जमावि प्रायः ससार में देया जाता है। इस प्रकार बुद्धि का साधारणतया सम्बन्ध वास्तव पदार्थ अथवा प्रकृति में है। इसलिये प्रकृति की बुद्धि की पत्नी कहा जा सकता है। जीव के प्रकृति के समागम की अन्तर्गत भाषा में यह कह सकते हैं कि इन्द्र (सासारिक आत्मा) ने अपने गुरु (बुद्धि) की पत्नी (प्रकृति) से सम्मोग किया।

(ख) मनुष्य ने बाह्य पदार्थों (प्रकृति) में मस्त रहने के कारण पाप कर्मों का बंधन लिया जिससे मूल्य पुद्गल-व्यरमाण कम रूप में परिवर्तित होकर उसकी आत्मा के साथ सम्बन्धित हो गई। इन कम-व्यरमाणुओं का आत्मा के ऊपर आरोपित जाना ही काम कर्मों का निवृत्तता है।

(ग) मनुष्य को जब ब्रह्मज्ञान हो गया जब वह समझ गया कि उसकी आत्मा हां ब्रह्म है तो उसकी आत्मा ज्ञान से प्रकाशित हो गई। ज्ञान से प्रकाशित होना हां नेश का खल जाना है। ज्ञान सम्पूर्ण आत्मा में व्याप्त है और आत्मा सम्पूर्ण गरीर में व्याप्त है इसलिए सम्पूर्ण गरीर में ब्रह्म का होना बतलाया है।

(घ) विज्ञान-स्वरूप परमात्म-भवस्था ही प्राणा ४ अणु-भवस्था है इसलिए उनका (विज्ञान-द परमात्म-भवस्था को) आत्मा का पिता कहा जा सकता है। इसके प्रतिविम्ब अणु-भवस्था सत्तारी अपवित्र आत्म-भवस्था से प्राप्त होता है। अणु-भवस्था परमात्मा का उद्भावन कारण सत्तारी आत्मा है। अणु-भवस्था का विज्ञान-परमात्मा का पिता कहा जा सकता है।

भाषा में निम्न प्रकार कह सकते हैं—इन्द्र (संसारी आत्मा) अपने पिता (विद्वान्द स्वर्ण परमात्मा) का भी पिता (उपादान कारण) है।

(च) काम क्रोध आदि शुद्ध वृत्तियाँ ही असुरों की मता हैं। इन शुद्ध वृत्तियों का सरदार मोह राजा (ममताभाव) ही असुरों का स्वामी विरिन्ध है जिसके साथ इन्द्र (आत्मा) का सदा युद्ध होता रहता है। संसारी आत्मा, जब आत्म ज्ञान से युक्त होकर शुद्ध हान का प्रयत्न करता हुआ परमात्म अवस्था को प्राप्त होता है उस समय उसको अपना शत्रु वृत्तियों से घोर संग्राम करके उन्हें परास्त एवं मोह ममता भाव का नाश करना होता है इसीको अलंकारिक भाषा में, इन्द्र का असुरों के स्वामी विरिन्ध के साथ संग्राम करना एवं विरिन्ध का परास्त वसंहार करना कहा जा सकता है।

३ अग्नि तीसरा देवता है। तपस्या की उपमा प्रायः अग्नि से ही दी जाती रहती है। यह साधारणतया कहा जाता है कि तपस्या द्वारा आत्मा इस प्रकार शुद्ध हो जाता है जैसे अग्नि मत्पाने में स्वर्ण शुद्ध हो जाता है। अतः अग्निदेव से तात्पर्य तपस्या से है। अग्नि देवता के सम्बन्ध में निम्न प्रकार कहा गया है—

(क) उसके तीन पर हैं।

(ख) उसके सात हाथ हैं।

(ग) उसके सात जिह्वाएँ हैं।

(घ) वह देवताओं का पुरोहित है जो उसके बुनाने से आते हैं।

(ङ) वह मध्य और अभ्यक्ष दोनों प्रकार के पत्थरों का मक्षण कर जाता है।

(च) वह देवताओं को बल देता है अर्थात् जिनका अधिक बलिदान अग्नि पर चढ़ाया जाता है देवताओं की उतनी ही अधिक पुष्टि होती है।

इनकी व्याख्या निम्न प्रकार की जा सकती है—

(क) तप तीन प्रकार से होता है अर्थात् मन वचन एवं शरीर वश में करने से। यदि मन वचन व शरीर, इन तीनों में से किसी दो पर नियन्त्रण किया जाय और तीसरे को अनियन्त्रित छोड़ दिया जाय तो तपस्या अधूरी रहती है। मन वचन एवं शरीर इन तीनों का नियन्त्रण भी तपस्या का

उपराक्त प्रकार से भली भाँति की जा सकती है।

५—बौद्ध दशन

हार्द सी वष पूव महात्मा गौतमबुद्ध ने भारतवर्ष मे जन्म लिया था। उनका हृदय, ससार म विद्यमान दुःख एव धम के नाम पर किये जानेवाल पणुवध से द्रवित हो गया था। उन्होंने कितने ही वष वन म रहकर अनेक प्रकार की तपस्या आदि करके दुःख की समस्या का समाधान ढूँढ निवाला। उन्होंने मुख्य चार सिद्धांत निर्धारित किये थे जिनको बौद्ध धम का स्तम्भ कहा जाता है।

१ दुःख का अस्तित्व—ससार म चारो प्रकार दुःख का साम्राज्य स्थापित है। प्रत्येक व्यक्ति किसी-न किसी प्रकार क दुःख से पीडित है, जिससे मुक्त होने क लिए वह सदैव उत्तम रहता है।

२ दुःख का कारण—दुःख का कारण यह है कि मनुष्य विषयवासना की तृप्ति म लगा हुआ है एव उसको अपने शरीर आदि से बड़ा मोह व ममता है।

३ दुःख का दूर करना—यह दुःख उस समय नष्ट हो सकगा जब मनुष्य विषयवासना व इच्छा पर नियंत्रण प्राप्त कर ले और उसक हृदय मे वासना व इच्छा उत्पन्न न हो।

४ दुःख दूर करने का उपाय—विषयवासना नष्ट करना ही ध्येय है इसक लिए उन्होंने आठ अंगवाले मार्ग का उपदेश दिया है जो निम्न प्रकार है—

१ सत्य श्रद्धान २ सत्य विचार, ३ सत्य वाणी ४ सत्य चारित्र्य ५ जीवन निर्वाह के लिए सत्य आजीविका, ६ सत्य काय का प्रयत्न ७ सत्य (धुद्ध) बातों की स्मृति, ८ सत्य समाधि।

महात्मा बुद्ध ने जीव क आवागमन एव निम्न निम्न योनिया मे जन्म धारण करने का वर्णन किया है और उपदेश दिया है कि ससार की प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन होता रहता है कोई भी वस्तु एकसी दशा या अवस्था में कभी स्थिर नहीं रहती। परिवर्तन वस्तु का स्वरूप बतलाया है। उपराक्त वर्णन से स्पष्ट है कि महात्मा बुद्ध ने आत्मा का वर्णन उसकी विद्य

मान बाह्य अवस्था की दृष्टि (पर्यायाधिक नय) में, किया है तथा विद्यमान दुःखों से छूटनेके लिए उचित मध्यम मार्ग^१ का उपदेश दिया है। आत्मा का स्वल्प पर उसका वास्तविक स्वभाव की दृष्टि (द्रव्याधिक नय) में विवेचन नहीं किया है। यही कारण अन्य दशनों से विरोध का है।

महारमा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात् उनके अनुयायियों ने इस सिद्धांत—मसार की प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन होना रहता है—का प्रतिपादित तक पहुंचा दिया है। उनके अनुकूल जीव में भी परिवर्तन होता रहता है। एव योनि में स्थित शरीर में एक आत्मा लगातार नहीं रहता है वरन् उसमें परिवर्तन होता रहता है। एक शरीर में जो आत्मा इस समय स्थित है दूसरे समय दूसरा ही आत्मा आजाता है पढ़ता आत्मा उस शरीर में संनिकल जाता है। एव योनि से दूसरी योनि तक पहुंचे आत्मा का अस्तित्व वास्तव में नहीं रहता है। ऐसी दशा में आवागमन के सम्बन्ध में बौद्ध आचार्यों ने एव अद्भुत ही सिद्धान्त स्मरण किया है कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात् उसके चरित्र सम्बन्धी सम्कारों का समूह उसमें पक्ष हो जाता है और नवीन यानि में पहुंचकर पुद्गल के नये स्वयं के साथ मिलकर नवीन शरीर धारण कर लेता है। पिछले बौद्ध आचार्यों के अनुसार जीव पुद्गल स्वयं का एक पुत्र है जो अपने पूर्व चरित्र सम्बन्धी सम्कारों में मग्न रहता है। इस चरित्र सम्बन्धी सम्कार में मुक्त होना ही बौद्ध धर्म का निर्वाण है। बौद्ध धर्म इस जगत को अनादि मानता है, इसका रचयिता या संस्थापक किसी ईश्वर या चेतन व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता है।

६—जन दान

जैनधर्म इस युग के क्षत्र में भगवान् ऋषभदेव को अपने धर्म का प्रवक्तृ मानता है जिनका समय भूतकाल के अन्त्य में विद्यमान है। इस धर्म

^१ मध्यम मार्ग से उस भिक्षुक मार्ग का तात्पर्य है जिसमें न तो शारीरिक कष्टों का अधिक सहन एवं दुःख तप द्वारा शरीर को दृष्ट किया जावे और न जिसमें गृहस्थ की भांति इन्द्रिय विषय भोग आदि विलासा में ही लगा जावे।

के अंतिम उद्धारकर्त्ता भगवान् महावीर थे, जो भगवान् बुद्ध^१ के सम कालान् थे। जनधर्म ने छ स्वतन्त्र पन्थाओं को माना है, जो अनादि काल से हैं और अनन्त काल तक रहेंगे। इसके अनुसार जगत् भी अनादि काल से है और अनन्त काल तक रहेगा। यह दगन किसी ईश्वर या परमात्मा को इस जगत् का न सत्स्थापक, न कमफनगाता मानता है।

इस दगन के छ मूलतत्त्वा म से दो मूलतत्त्व जीव (आत्मा) व पुद्गल (भौतिक पन्था) मुख्य हैं। जीव अनन्तान्त हैं जो अनानि काल स पूर्व कमसत्कार के कारण, इस ससारकी भिन्न भिन्न यानिया म, शरीर धारण करते हुए भ्रमण एव अनेक प्रकार के कष्ट भोग रह हैं। जीव व पुद्गल दोनों पदार्थों की पारस्परिक क्रिया व प्रतिक्रिया से कम सत्कार उत्पन्न होते हैं। कम सिद्धांत का इस दशन ने बड़ा विग्न वणन वनानि दग से किया है जो पठन एव मनन करने योग्य है। इस सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वणन पहले कम सिद्धांत शीपक अध्याय व उसके फुट नोट म किया जा चुका है।

जन दगन के अनुसार आत्मा अनेक गुण व पर्याययुक्त पन्था है। दशन पान भानद व वीय इस आत्मा के मुख्य गुण हैं। स्वभाव की अपेक्षा, आत्मा में समस्त पन्थाओं के देखने व जानने की गति (सवगता) भानद एव अनन्त सामग्य है। य गुण आत्मा म सदव विद्यमान रहत हैं, इनका नाग कभी नहीं होता। आत्मा का यह पान भानद वीय-स्वरूप कमों के कारण आच्छादित एव विकृत हो रहा है। कमों के आवरण के कारण ही, मनुष्य के पान म यूनता या अपिबता देखी जाती है। आत्मा के शान्त भानद स्वरूप के विकृत होने स काम काय आदि अनेक प्रकार की मावनाएँ ससारी आत्मा में पाई जाती हैं एव आत्मा की अनन्त शक्ति, कमों स आवृत होने के कारण साहस सकल्प गति आदि के रूप म प्रगित होती है। यह दगन आत्मा की अवस्था को परिवर्तनगीत मानता है। इसके अनुसार भासिक चेष्टा, शरीर आदि की स्थिति सत्व बदलती रहती है।

मनुष्य जब अपने शुद्धनानानद स्वरूप को भली भांति जानकर एव निश्चित करके कि उसकी वतमान अशुद्ध मलिन दगा एव दु खपूण स्थिति,

पूव कर्मों के कारण, हो रही है अपने आत्मस्वरूप में दृढ़ अद्वान^१ एवं उसका प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न करता है, मन को विषय-वासना से हटाकर समय व क्षण द्वारा इन्द्रियों को नियंत्रित तथा समन्वयन को नष्ट करता है उस समय उसकी आत्मा शुद्ध होकर परमात्म अवस्था को प्राप्त हो जाती है। अर्हन् अवस्था को प्राप्त करके अपनी दिव्य ज्ञान-अभ्योक्ति में सत्कार के समस्त पन्थों को अवलोकन करता है एवं दिव्य भौतिक ज्ञान में मग्न होकर अनुपम सुख का आस्वादन करता है। इस अर्हन् (जीवमुक्त) अवस्था में कुछ बातें तब रहकर एवं सत्कार के प्राणियों को अपनी दिव्य वाणी द्वारा पानामृत पान कराकर, मोक्ष को पधार जाता है जहां अनन्त काल तक दिव्य आनन्द में मग्न रहता है और जहां उसके दिव्य ज्ञान में सत्कार के समस्त त्रिलोकवर्ती पदार्थ भौतिकी होने रहते हैं।

उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि जब दशना ने आत्मा के ज्ञान आनन्द शक्ति आदि गुणों को उसके वास्तविक स्वरूप की दृष्टि (द्रव्याधिक नय) में एवं वनमान भक्ति में सत्कारी दशा का आह्वान अवस्था की दृष्टि (पर्यायाधिक नय) में पानी दोनों दृष्टियों से विचार किया है। पूव में लिखा जा चुका है कि इस दशना ने अत्यन्त पन्थ को अनन्त तारमय अर्थात् अनन्त गुण वाला माना है और इसका कथन का उग स्यादाद^२ रूप है। जनार्दन

^१अनघम ने सम्यक्दशना (आत्म-स्वरूप अवस्था जीव १ अजीव २ कर्मों के आश्रय ३ बाध ४ सत्कार ५ (कर्म का रोकना) निजरा ६ (कर्म का फल देने एवं गतिविहीन होने के पश्चात् आत्मा के सम्बन्ध में पथक होना) एवं मोक्ष ७ (कर्मों से विलुप्त भक्ति) सप्त तत्त्वों का दृढ़ पट्टान), सम्यक् ज्ञान (आत्म स्वरूप अवस्था उपरोक्त सप्त तत्त्वों का यथायथ ज्ञान) व सम्यक्चारित्र्य (आत्म स्वरूप में लीन होना अथवा चारित्र्य का भली भाँति पालन करना) को मोक्ष का माय बतलाया है इन तीनों के कारण करने का विनोद उपदेश दिया है।

^२ स्यादाद का शाब्दिक अर्थ है कि (स्याद्—याद) किसी वस्तु का किसी एक दृष्टि से वर्णन करना। स्यादाद कथन से तात्पर्य है कि किसी वस्तु के सम्बन्ध में जो कोई वर्णन किसी समय किया जाता है उसका

न इस स्याद्वाद अथवा अनकातवाद पर बहुत ही अधिक जोर दिया है। इस दशन की धारणा है कि स्याद्वाद का यथाय जाता भिन्न भिन्न दशनों व विभिन्न एवं विरोधी सिद्धान्तों को भली भाँति समझ सकता है, विवादास्पद विषय के भिन्न भिन्न गुण एवं अवस्थाओं का भिन्न भिन्न दृष्टि में विवेचन करके उनके विरोध को मिटा सकता है। विरोध को हटाकर जो सिद्धान्त निर्धारित होगा, वही सत्य एवं यथाय होगा।

जनधर्म प्रदिपान्ति चारित्र्य का प्रासाद अहिंसा सिद्धान्त की नींव पर खड़ा है। उच्च अथ म हिंसा शब्द से तात्पर्य काम क्रोध आदि उन समस्त भावना एवं प्रवृत्तियों से है जिनके होने से आत्मा की शान्त भीतराग अवस्था विवृत्त एवं नष्ट होती है। इन उच्च अथ में अहिंसा शब्द से तात्पर्य आत्मा की शान्त भीतराग अवस्था से है। शिष्य एवं जनता के समझाने के हेतु हिंसा की भावना को हिंसा असत्य चोम, अग्रह एवं परिग्रह (सासारिक पदार्थों से ममता एवं उनके ग्रहण करने की लालसा) एवं भावनाओं में विभक्त किया है जिनको पांच पापों के नाम से पुकारा है। इन पांच पापों के त्याग को अहिंसा सत्य अचोम अग्रह एवं परिग्रह (परिग्रह त्याग) पंच व्रत कहा है। यही पंच व्रत जनधर्म सम्बन्धी सम्पूर्ण चारित्र्य के आधार हैं। इनकी ही सहायता के लिए अथ व्रत यम व नियम व्रत नाए हैं। गृहस्थ व साधु अवस्था की परिस्थिति अनुसार इन व्रतों के विवेचन में अंतर कर दिया गया है।

अहिंसा आदि पंच व्रतों का वर्णन चारित्र्य के निष्ठात्मक पक्ष की दृष्टि में रखकर किया गया है। जब चारित्र्य के विधायक पक्ष का वर्णन किया

सम्बन्ध में यह समझ लिया जाय कि यह कथन उस वस्तु के समस्त गुण व अवस्थाओं का नहीं है बरन यह वर्णन उस वस्तु के किसी एक विवक्षित गुण या अवस्था का किसी एक दृष्टि से किया गया है। उस वस्तु के अन्य गुण व अवस्थाओं का एवं उस विवक्षित गुण का अन्य दृष्टि से वर्णन, अन्य प्रकार भी होता है। ऐसा समझ लेने से किता मनुष्य को उस वस्तु के सम्बन्ध में धर्म नहीं होगा। इस सिद्धान्त का वर्णन पहले भी हो चुका है देखो पृष्ठ १८६ ?

जाता है तो गुड परमात्मा बहुत बड़े गुणों का स्वतन्त्र परमात्म धर्मस्था का ध्यान स्वतन्त्र कायों की दैनिक ध्यानीचना स्वाध्याय तप परोपकार आदि नियम व काय—जिनके करने से आत्मा को गाँव धीनराग धर्मस्था प्राप्त करने में सहायता मिलती है—मुमुक्षु जीव के लिए बतलाय हैं। ये नियम वास्तव में अहिंसा धर्म का विधियात्मक पक्ष है। अवीक्षण एवं अनुसंधान द्वारा निर्धारित उपरोक्त आत्म-स्वरूप एवं आरिष के कथन से अनन्त धर्म आत्म-स्वरूप व आरिष का वधन बहुत कुछ मिलता-जुलता है।

७—ईसाई धर्म

ईसाई धर्म के प्रवक्तृ महात्मा ईसा हैं। दो हजार वर्ष पूर्व एशिया के पश्चिम भाग में जन्मलभ नगर के समाप्त महात्मा ईसा ने जन्म लिया था। वह प्रभु उस समय रोमन साम्राज्य के अंतर्गत था। वहाँ की जनता अज्ञानता एवं सड़िया की ज़खीर में फँसी थी। प्रचलित धर्म रीति रिवाज एवं साम्राज्य के विरुद्ध कहना भी पाप समझा जाता था। प्रतिबल विचारों के सुनने की क्षमता जनता में न थी। असहिष्णुता की मात्रा अधिक बढ़ी हुई थी। ऐसी परिस्थिति में महात्मा ईसा ने हम पृथ्वी पर जन्म धारण किया था। यह विलकुल स्वाभाविक ही था कि इस परिस्थिति का प्रभाव उनके उपदेश एवं कायप्रणाली पर पड़ता। उन्होंने अपना उपदेश कहाँ की एक अलवारिष भाषा के रूप में देना प्रारम्भ किया। उनको यह भय था कि यदि उन्होंने प्रचलित धर्म एवं रीति रिवाज के विरुद्ध सुलभता भान्दोलन किया, तो वे स्वयं एवं उनके अनुयायी विपत्ति में पड़ जायें और

‘ईसाइयों की पवित्र पुस्तक बाइबिल (मथ्यू अध्याय १७) में कहा है ‘पवित्र वस्तु को कुत्ते को मत दो न अपने भोती सुधर के सामने डालो नहीं तो वे उनको अपने पदों के नीचे कुचल डालेंगे और तुमवर टूट पड़ेगे तथा तुमको फाड़ डालेंगे।’ इसका भावार्थ निम्न प्रकार है तुम अपना उपदेश कुपात्र को मत दो वह तमते उल्टा अग्रस्तन होकर, तुम्हारा अनिष्ट करने के लिए उताऊ हो जायगा।”

व अपनी शुभ भावना का वायरूप में परिणत न कर सकेंगे।^१

ईसाई धर्मविलम्बी प्राचीन समय के आचार्य यह भली भाँति जानते थे कि महात्मा ईसा का सदुपदेन कहानी की अलंकारिक भाषा के पर्दे में छिपा हुआ है और उसका वास्तविक अर्थ दार्ष्टिक अर्थ से वही भिन्न है।^२ व सत्य को पहचानते थे। अर्वाचीन समय के आचार्य बाइबिल तथा अन्य पुस्तक का गार्ष्टिक अर्थ लेते हैं जिसका परिणाम यह हुआ कि ईसाई मत का प्रभाव पाश्चात्य स्त्री पुरुषों के हृदय से उठ रहा है।

^१ बाइबिल में (माक अध्याय ७ २७) कहा है 'यह उचित नहीं है कि बच्चा की रोगी के लो जाय और कुत्तों को सामन डाल दी जाय।' इसका भावार्थ यह है कि यह उचित नहीं है कि जो उपदेन सुपात्रों के योग्य है, वह सुपात्रों को दिया जाय।

बाइबिल में (माक अध्याय ४ ३४) में कहा है कि 'बिना कहानी के, व उनमें (जनता से) नहीं कहते थे।

^२ ईसा मसीह का भय घटना के रूप में सत्य निश्चय। महात्मा ईसा की मृत्यु उपरोक्त उपदेन के कारण गूली पर धड़ाकर की गई थी।

बाइबिल (लूक अध्याय ८ १०) में लिखा है कि उन्होंने (महात्मा ईसा ने) कहा, 'तुम ईश्वरीय साम्राज्य के रहस्य को समझ सकोगे, परन्तु अन्य मनुष्यों के लिए कहानी में कहा गया है, क्योंकि व देखते हुए भी न देख सकेंगे और सुनते हुए भी न समझ सकेंगे।'

यहूत सी घटनाएँ अलंकारिक भाषा में पहेली, बह्दात एवं कहानी के रूप में, कही गई हैं, उनका वास्तविक अर्थ गार्ष्टिक अर्थ से भिन्न है।

(टरटूलियन) एम्टी निमन क्रिश्चियन पुस्तकालय पुस्तक ७, पृ० १७६ सत्य अर्थकार में छिपा हुआ है। (लेक्निगियस)

उक्त पुस्तकालय की पुस्तक २१, पृ० २ हमका अपने पूर्वजों से उन पुस्तकों का रहस्य — जिनसे साधारण जनता को भ्रम होता है — परम्परा से ज्ञात होता रहा है। (क्लेमिन्टाइन होमीलीज)

उक्त पुस्तकालय की पुस्तक १७, पृ० ५६

साथ भलाई करो जिसका बताव तुम्हारे साथ बुरा हा और जो तुम पर अत्याचार करते हो, उनके आत्म-वल्याण के लिए प्रार्थना करो ।

(मध्यु अध० ५ ४४५५)

तुम जो दान दो उसकी सूचना बाए हाथ को भी न होने दो । तुम्हारा दान गुप्त होना चाहिए । ईश्वर गुप्त बातों को देखता है वह तुमको गुप्त दान का पुरस्कार देगा । (मध्यु अध० ६ ३४)

महात्मा ईसा ने उपरोक्त प्रकार का उच्च आदेश अपने अनुयायियों को देकर इस पृथ्वी को स्वर्ग में परिणत करने का प्रयास किया था ।

आत्मा व परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एवं उनका पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट रूप से, ईसाई धर्म में नहीं निखलाया गया । महात्मा ईसा एवं ईसाई धर्म के पूर्व आचार्यों का कथन, भलकारिक भाषा के पूर्व में लिखा हुआ है । उनके कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ने एवं समझने से प्रतीत होता है कि आत्मा व परमात्मा का स्वरूप इस पुस्तक द्वारा निर्धारित आत्मा व परमात्मा के स्वरूप से मिलता जुलता है जसा कि निम्नलिखित उद्धरणों में प्रगट होता है—

तुम भी इतनी ही शुद्धता एवं पूणता को प्राप्त करो जितनी शुद्धता एवं पूणता तुम्हारे पिता ईश्वर में है जो स्वर्ग में विराजमान है ।

(मध्यु अध० ५ ४८)

मैं न कहता हूँ कि तुम स्वयं ईश्वर हो । (जान अध० १० ३४)

दसो ईश्वर का साम्राज्य तुम्हारे आदर है । (लूक अध० १७ २१)

तुम भी वे ही विचार हृदय में धारण करो जस कि ईसा मसीह में थे । ईश्वर का अवतार होने हुए भी, उसने ईश्वर सत्ता होने के प्रयास में अपराध नहीं समझा । फिनीपियन (अध० २ ५ ६)

सबसे अधिक जानने योग्य यह है कि तू अपने आपको जान ले । यदि तू अपने आपको जान लोगे तो तू ईश्वर को भी जान जायोग । यदि तू ईश्वर का जान लोगे तो तू ईश्वर सदा ही जायोग । मुनहरे या मड़िया कपड़ पहनने में नहीं बरन अच्छे कपड़ पहनने एवं अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करने से ईश्वर तुल्य बन सकोग । (क्वीमण्ट) एंटी निसन विश्विय पुस्तकालय (पुस्तक ४, पृ २७३)

८—इस्लाम धर्म

मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का कहना है कि वे उसी वर्ष पूरे पगम्बर साहब ने धरत देव के मक्का नगर में वापस आये उस समय वहाँ पर यहूदी पारसी आदि धर्मों का बरक़ाबान् हो गया। बड़ी बड़ूर अज्ञानता व अंधियारा फैली हुई एक अवस्था थी। इन्होंने सामों की पूजा हाती थी। प्रचलित धर्म के रीति-रिवाज के सिवा बिना किसी सुनने में उनकी क्षमता न थी। जो मनुष्य प्रवर्तक के विरुद्ध आवाज उठाता या प्रचार करता था उसको मार डाला जाता था। ऐसी परिस्थिति में हजरत मोहम्मद साहब आये। वहाँ की रीति के अनुसार, मोहम्मद साहब बहुत धरतवार थे। वे बचपन से ही विचारशील थे। हाथ पर किसी बित्तन ही दिनों तक रखकर तप व ध्यान दिया था और अपने ज्ञान प्राप्त हुआ था।

मोहम्मद साहब ने अपने धर्म का प्रचार अनुष्ठान किया। इसपर भी उनका विरोध बढ़ने लगा। उनके कुछ अनुयायियों पर आक्रमण हुआ। मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों से आक्रमणकारियों पर विजय पाई। उनके अनुयायियों का धर्म भी तत्काल के जोर के साथ-साथ बृद्धि होने लगा। धर्म प्रवर्तक के साथ-साथ देव के भी धामन हुआ।

यह स्वामाविष ही था कि वहाँ की परिस्थिति मोहम्मद साहब के धर्म एवं उपदेश पर पड़ती। इससे मोहम्मद साहब कुरान में धर्म समाज का राजनीति आदि सब (५) हैं। कितनी बात धर्मकारि भाषा में बहाने स्थानों पर मल्य छिपा हुआ है। वहाँ की स्थिति अयोग्य था। यदि सत्य स्पष्ट बना जाता तो मोहम्मद साहब को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता।

मोहम्मद साहब ने स्वयं पवित्र पुस्तक कुरान में देव प्रत्यक्ष देव व युग में उत्पन्न होते हैं और वहाँ के धर्म

साथ भलाई करा, जिसका बताव तुम्हारे साथ बुरा हो और जो तुम पर भत्याचार करते हो, उनसे आत्म-व्यापण के लिए प्राधना करो ।

(मध्यु भ० ५ ४८, ४९)

तुम जो दान दो, उसकी सूचना बाए हाथ को भी न हाने दो । तुम्हारा गान गुप्त होना चाहिए । ईश्वर गुप्त बातों को दम्पत है वह तुमको गुप्त दान का पुरस्कार देगा । (मध्यु भ० ६ ३४)

महात्मा ईसा ने उपरोक्त प्रकार का उच्च ध्यान अपने अनुयायियों को देखकर इस पृथ्वी को स्वर्ग में परिणत करने का प्रयास किया था ।

आत्मा व परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एवं उनका पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट रूप से ईसाई धर्म में नहीं लिखलाया गया । महात्मा ईसा एवं ईसाई धर्म के पूर्व आचार्यों का कथन, भलकारिक भाषा के पत्रों में छिपा हुआ है । उनके कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ने एवं समझने से प्रतीत होता है कि आत्मा व परमात्मा का स्वरूप इस पुस्तक द्वारा निर्धारित आत्मा व परमात्मा के स्वरूप से मिलता जुलता है जसा कि निम्नलिखित उद्धरणों से प्रगट होता है—

तुम भी इनकी ही शुद्धता एवं पूणता को प्राप्त करो, जितनी शुद्धता एवं पूणता तुम्हारे पिता ईश्वर में है जो स्वर्ग में विराजमान है ।

(मध्यु भ० ५ ४८)

मैंने कहा है कि तुम स्वयं ईश्वर हो । (जान भ० १० ३४)

दत्ता ईश्वर का साम्राज्य तुम्हारे अन्दर है । (लूक भ० १७ २१)

तुम भी वे ही विचार हृदय में धारण करो, जैसे कि ईसा मसाह में था । ईश्वर का अवतार होवे हुए भी उसने ईश्वर सन्तुष्ट होने के प्रयास में अपना राग नहीं समझा । फिलीपियन (भ० २ ५ ६)

सबसे अधिक जानने योग्य यह है कि तू अपने आपको जान ले । यदि तुम अपने आपको जान लोगे तो तुम ईश्वर को भी जान जाओगे । यदि तुम ईश्वर को जान लोगे, तो तुम ईश्वर सदृश हो जाओगे । मुनहरे या बढ़िया कपड़ पहनने में नहीं बरन् अर्थ व्यर्थ करने एवं अपनी आवश्यकताओं को कम-से-कम करने से ईश्वर तुल्य बन जाओगे । (बीमेण्) एटी निसन त्रिचियन पुस्तकालय (पुस्तक ४, पृ० २७३)

८—इस्लाम धर्म

मुसलमान धर्म के प्रवक्तृ हजरत मोहम्मद साहब पगम्बर हैं। चौन्ह सौ वर्ष पूर्व पगम्बर साहब न मक्का देश के मक्का नगर में जन्म लिया था। उस समय बड़ा पर यहूती, पारसी आदि धर्मों का जार था, बड़ा की जनता बड़ी मूर्ख, अज्ञानता व मूर्खियों में पसी हुई एवं अमहिष्णु थी। अनेक देव तामों की पूजा होती थी। प्रचलित धर्म के रीति रिवाज व विद्वद किसी बात के सुनने में उसका क्षमता न थी। जो मनुष्य प्रचलित धर्म या रीति रिवाज के विद्वद आवाज उठाता या प्रचार करता था, उनको तत्वार व घाट उतार दिया जाता था। ऐसी परिस्थिति में हजरत मोहम्मद ने जन्म लिया था। वहाँ की रीति व अनुसार, मोहम्मद साहब अपने बक्ता एवं मसखार थे। व बचपन से ही विचारशील थे। हीरा पर्वत की गुफा में कितने ही दिनों तक रहकर तप व ध्यान किया था और उन्हें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ था।

मोहम्मद साहब ने अपने धर्म का प्रचार सन्तुलित भाषा में प्रारम्भ किया। इसपर भी उनका विरोध बढ़ने लगा। उनके कुछ अनुयायी हा मये। उनपर धात्रमण हुआ। मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों की सहायता में आक्रमणकारियों पर विजय पाई। उनके अनुयायी बढ़ने लग गए उनका धर्म में भी तत्वार के जार व साथ-साथ वृद्धि होने लगी। मोहम्मद साहब धर्म प्रवक्तृ के साथ-साथ देश व भी शासक हो गए।

यह स्वाभाविक ही था कि वहाँ की परिस्थिति का प्रभाव मोहम्मद साहब के धर्म एवं उपदेश पर पड़ता। इसलिए मोहम्मद साहब द्वारा रचित कुरान में धर्म समाज, साम राजनीति आदि क्षेत्रों विषयों पर भाषनों (पर) हैं। कितनी बातें धर्मकारिक भाषा में बनी गई हैं और कितने ही स्थानों पर सत्य छिपा हुआ है। वहाँ की जनता कठोर सत्य सहने के अयोग्य था। यदि सत्य स्पष्ट कहा जाता तो सम्भव था कि सत्य-वक्ताओं को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता।

मोहम्मद साहब ने स्वयं पवित्र पुस्तक कुरान में कहा है कि पगम्बर प्रत्येक देश व युग में उत्पन्न होते हैं और वे सब एक ही वास्तविक सत्य के

उपदेश दत्त है। भिन्न भिन्न भाषा एवं तरीके से कोई भेद नहा पड़ता।

साधारण मुसलमान जनता इस जगत को खुदा (ईश्वर) का बनाया हुआ मानती है। समस्त प्राणि-समाज का निर्माण ईश्वर है। वही मनुष्य को मर्यु के पश्चात् 'याय' त्विस्त के त्तिन उसके पुण्य कर्मों के अनुसार, स्वर्ग में भेज देता है जहाँ वह अनन्त काल तक स्वर्ग का सुख भोगता है वही मनुष्य को उसके पाप-कर्मों के अनुसार नरक में डाल देता है, जहाँ चिरकाल तक नरक की यातनाएँ सहन करता है।

मोहम्मदसाहब ने अपने अनुयायियों के ईमान (श्रद्धा) लाने पर जोर दिया है प्रत्येक सच्चे मुसलमान को ईश्वर 'यामदिनस व पगम्यर मोहम्मद साहब पर' विनोदकर, ईमान लाना चाहिए और परोपकार के कार्य में लगना चाहिए। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए निम्नलिखित धार्मिक कार्य निश्चय किये हैं—

१ नमाज पढ़ना (प्राथना)—पाँच बार नमाज पढ़ी जाय जिसमें ईश्वर की स्तुति होती है। गुरुवार के दिन विनोदकर नमाज पढ़ी जाय।

२ रोज़ा (उपवास) रखना—आत्म शुद्धि व इन्द्रियवासना पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए उपवास रखा जाय। इसके लिए रमजान का मास विनोदकर नियत किया गया है जिसमें भोजन एवं जल का त्याग दिन में बतलाया गया है, केवल रात्रि में भोजन किया जाता है। इन त्तिना में हल्का भोजन एवं अपने विचार व इन्द्रिया को वश में रखना चाहिए। इन दिनों में अपशब्द कहना शोध दाह भाँति भावना का रखना निषिद्ध ठहराया गया है।

३ हज (तीर्थ यात्रा) करना—मक्का तीर्थस्थान पर जाना। इस तीर्थ-यात्रा में अत्यन्त शुद्ध रहने का आदेश दिया गया है जीवा की हत्या करना भी निषिद्ध बतलाया गया है।

४ उफान (दान)—बुद्धितुल्य दुःखित ऋणी व्यक्तियों की सहायता व दी व्यक्तियों की मुक्ति आदि धार्मिक कार्यों में धन व्यय करने का उपदेश दिया गया है।

जनता के चरित्र को उन्नत करने के हेतु मोहम्मदसाहब ने अपने अनुयायियों का नम्र पवित्र, सहिष्णु आदि रहने का उपदेश दिया है। सच्चे

(इलहाम मजूम भाग २ पृ० १५७ १५८) कविता रची है त्रिमं गाय को नपस (इन्द्रिय-वासना) बनसाया है। इस कविता के पढ़ने से स्पष्ट है कि ये इस कथा को भलकारित समझत थे। इस कथा के भलकार की व्याख्या श्री सी० आर० जन ने भसहमन सगम नामी पुस्तक में बड़े सुन्दर शब्दों में की है, जो निम्न प्रकार है—

गिनु से भय ससारी आत्मा का है भनाय से तालय है कि उसका रक्षक कोई नहीं है। बद्धिया एव गाय से भय नपस भयान् मन ब इन्द्रिय से है। जगल की उपमा ससार में दी गई है जिसमें प्राणी भटकता फिरता है। माता से भय बुद्धि का है। बाजार का भय जगत से है। तीन भयानियों में भय है आवश्यकता आराम एव ऐश की वस्तुओं से। देवदूत से भय है उस मनुष्य के पूव-पुण्य-कर्म का फल। इमराइल में—जो मृत्यु को प्राप्त हुआ—तालय गुद आत्मा से है, जो प्रकृति (इन्द्रिय-वासना) के सतोग से भगुद हो गया है। इस कथा का तालय यह है कि मनुष्य जब बड़ा हुआ और उसके बुद्धि उत्पन्न हुई तो उस (बुद्धि-रूपी माता) ने प्ररणा की कि तू खेन-कू में समय व्यतीत मत कर अपनी इन्द्रिय-वासना को बंधन करके व्यापार कर जिससे तेरी सासारिक आवश्यकताएं पूरी तब कुछ वस्तुएं आराम व ऐश की भी प्राप्त हो जायगी। जब वह इन्द्रियों की बद्ध म करके व्यापार में लगा तो उस समय पूव-पुण्य कर्म की भादना से किया कि तू भूल है यदि तू इन्द्रिय एव मन को समित रखे तब तुमको उपरोक्त तीनों प्रकार की वस्तुएं ही नहीं बरन् बहुत कुछ सामग्रियां प्राप्त हो सकेंगी। जब बुद्धि इस बात के निर्णय पर आई कि अधिक समय द्वारा मन एव इन्द्रिय-वासना (नपस) को बद्ध कर ले तो पूव-पुण्य-कर्म ने फिर प्ररणा की कि यदि तू अपने मन को पूजितया का म कर लेगा तो तू अनूपम धान् को प्राप्त कर सकेगा।

इस कथा का पिढ़ना भाग उस वाक्य में है—
भोतिवदानी और आध्यात्मिक में आत्मा के भेदों में क्या है ?
आत्मा क्या पदार्थ है ? और क्यों ऐसी दशा में है ?

नन्द अवस्था को प्राप्त कर लिया है। वह गसारी आत्मा (मत इसराइल) आबाय के पास—जो इन्द्रिया (नपस=गाम) को बना करके जितेन्द्रिय हो गए हैं—गमा। आबाय के दशन एव उपनेग (स्वप्न) में उसका भन हट गया एव वह फिर आध्यात्मिक (जीवित) हो गया। ऐसा होन पर फिर बाह्य शरीर को त्यागकर मुक्त अवस्था को प्राप्त हा गया (अर्थात् उसका बाह्य शरीर पृथक् हो गया)। इस प्रकार उपरावन कथा को यदि अलन्कारिक समझा जाय तो वह एक बड़े सत्य की ओतक हो जाती है।

कुरान की आयतों (पदों) से स्पष्ट है कि ईश्वर किसी के साम अयाम नहीं करता है। मनुष्य जैसे कम करता है उहीके अनुसार वह पान देता है।

आत्मा ने जो पुण्य-कर्म किए हैं उनका सस्कार उसके साथ हैं। जो बुरे कर्म किये हैं उनका भी बुर सस्कार उसके साथ हैं (कुरान २, पृ० २८६)

अर मनुष्य जो आपत्ति तरे ऊपर आती है, वह तुमसे ही उत्पन्न हुई है। (कुरान ४ पृ० ७६)

जो विपत्ति तुम्हारे ऊपर आती है वह इस कारण सकि तुमने उसका अपने हाथों से किया है। (कुरान ४२ पृ० ३० ३२)

इश्वर मनुष्य के साथ कोई अयाम नहीं करता है मनुष्य स्वयं अपने साथ अयाम करता है। (कुरान ५०, पृ० ४४)

मनुष्य के अतिरिक्त, पशु-पक्षियां भी आत्मा मानी है। कुरान (अध्याय २४) में कहा है 'क्या तू नहीं देखता कि पृथ्वी व स्वर्ग के समस्त प्राणी ईश्वर की स्तुति करते हैं और फला भा अपने पर फलाकर।

अनवधान में कहा है कि 'इन्द्रिया मनुष्य के ही केवन नहीं, इश्वर का यह उपहार पशु-जगत तक ही नहीं अपितु बनस्पति तक पहुंचता है। उनकी प्रवृत्ति बच्चों के पालने की रीति' मोग्य पशुओं के संग्रह पार स्पर्शिक प्रेम, शत्रुता से घृणा अपनी हानि व लाभ का समझना रोगियों की मेवा-मुश्रूपा आदि से विस्मय होता है। इनसे स्पष्ट है कि उनके इन्द्रिया हाती हैं और उनको ज्ञान होता है।

‘बेसो कुरान श्री सेल द्वारा अंग्रेजी भाषा में रचित।

उपसहार

दशन व धर्मों के उपरोक्त सक्षप घणन से स्पष्ट है कि इन प्रचलित धर्मों में कहा तक समानता एवं मतभेद है और उस मतभेद के कारण क्या हैं। पाठको के लाभार्थ यह समानता सक्षप में निम्न प्रकार वही आ सकती है—

१ समस्त ही प्रचलित धर्मों ने मनुष्य के अन्तर्स्थित ज्ञान एवं भावना युक्त पदार्थ को आत्मा माना है और इस आत्मा को मूर्ख अमूर्तिक इंद्रिय अगोचर एवं भौतिक पदार्थ के गणों में विलक्षण गुणधारी बतलाया है।

२ सब ही धर्मों की धारणा है कि यह मनुष्य मोह के कारण इंद्रिय वासना की तृप्ति को ही सुख मान लेता है। विषय-वासना वास्तव में सुख नहीं है वरन् दुःख रूप है। सात्त्विक सुखों की प्राप्ति में सलग्न होने से मनुष्य में काम क्रोध आदि अनेक अशुभ भावना व क्षुद्र वस्तिया उत्पन्न होती हैं जिनसे मनुष्य को भविष्य में दुःख उठाना पड़ता है एवं उसका नतिक पतन हो जाता है। अतएव समस्त धर्मों ने सात्त्विक सुख एवं विषय-वासना की तृप्ति को हथ बतलाकर सयम द्वारा इनपर विजय प्राप्त करना निश्चित किया है।

समस्त धर्मों का उपदेश है कि जीवा पर दया करनी चाहिए किसी भी प्राणी को सताया न जाय। दुःखित मनुष्यों को दुःख से मुक्त कराना भूखा को भोजन कराना रोगिया को औषधि देना एवं उनकी सेवा करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। समस्त मानव-समाज को अपने सद्गुण समभार, प्रत्येक व्यक्ति के साथ भ्रातृभाव में बतना चाहिए सब ही धर्मों ने असत्य का त्याग्य बतलाया है। अग्रिय, कठोर निन्द्य अहंकारयुक्त वचना की निन्दा की है। दैनिक व्यवहार में छल रहित स्पष्ट एवं शिष्टता का व्यवहार करने का आदेश दिया है। मदिरा आदि मादक वस्तु का—जिसके प्रयोग से मनुष्य मदोन्मत्त होकर अज्ञानी हो जाता है एवं अनेक प्रकार के दुष्कर्म

कर डालता है—सवया निषय किया है। जुषा—जा भयाय का मून है साम आदि भुद्र वक्तिया का बद्ध है व जिनमे अनेक अनय हाने हैं—सवया त्याग कहा है।

प्रत्येक धर्म न चोरी की निन्दा की है। किसी मनुष्य का धन-सम्पत्ति घोषा देकर अपहरण करना धरोहर हजम कर लेना भयाय द्वारा धनापाजन करना आदि काय का घणित बताया है। स्त्रियों के साम भोग विलास म रत रहने का त्याग कहा है। अपनी विवाहिता स्त्री के प्रतिरिक्त समस्त स्त्री समाज को माना-बहन के तुल्य समझने का आदेश दिया है। पर-स्त्री को काम वासना की दृष्टि में देखना पाप बताया है। भारतवर्ष के समस्त धर्मों न तो धूण ब्रह्मचारी रहना श्रेष्ठ समझ है। उस व्यक्ति के लिए—जो आत्मक-याण एवं अन्तर्स्थित ज्ञान प्राप्त करने का उत्सुक है—न्यास-भाग का उपदेश दिया है एवं विवाहिता स्त्री को भी त्याग कहा है।

मन, इन्द्रिय एवं इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए भोग व उपभोग की सामग्रिया सीमित का आय। सांता जीवन व्यतीत करने के लिए सामारिक आवश्यकताओं का ध्याया जाय। केवल उही वस्तुओं का उपभोग किया जाय जिनके बिना गरीरयात्रा कठिन है। शेष बहवार आदि दुर्भावना एवं क्षुब्ध वृत्तियों का नष्ट करके उनका स्थान पर न्या प्रेम आदि सद्भावना एवं उच्च वक्तिया की वृद्धि की जाय।

३ समस्त प्रचलित धर्मों न धापित किया है कि मनुष्य को इस मानव जीवन के पश्चात् परलोक में गमन करना है। यदि वह इस जीवन में शुभ कर्म करेगा नर्क का नाम होकर विषय-वासना में निपट न होगा, तो उसको परलोक में सुख मिलेगा एवं स्वर्ग में जायगा जहां चिरकाल तक सुख भोगेगा। यदि मनुष्य पाप कर्म करेगा भय जीवा को सतायगा अन्याय व धनोपाजन करेगा विषय वासना में रत रहेगा तो परलोक में दुःख भोगेगा एवं नरक में जायगा जहां चिरकाल तक अनेक प्रकार की यातनाएं सहन करनी होंगी।

भारतीय धर्मों के अनुसार ज्यों-ज्यों मनुष्य समय द्वारा इन्द्रिय-वासना सामारिक इच्छा तथा क्षुद्र वृत्ति पर विजय एवं तपस्या द्वारा पूर्व संचित

कर्मों का विनाश करता जायगा, त्याग्यो उसका आत्मा शुद्ध एवं उन्नत होता जायगा। एक समय ऐसा आ जायगा, जब वह समस्त कर्म-ज्ञान का नष्ट करके शुद्ध हो जायेगा, उसके निर्व्य शान में समस्त लोक के पद्म-आलोकित हान लगन। पवित्र माण स्थान में पट्टचक्र, अनन्त काल तक, अनुपम धनोक्ति धानद में मग्न रहेगा। यदि ईसाई व मुसलमान धर्मों की पवित्र पुस्तकों की भाषा को अलवारिय माना जाय तो ये धर्म भी भारतीय धर्मों के सदृश ही आत्मा को उन्नत बनाकर परमात्म अवस्था तक पहुँचने का मार्ग बतलाते हैं।

४ प्रत्येक धर्म की धारणा है कि मनुष्य जसा कर्म करता है उगव अनुसार ही उसको फल मिलता है। जिन धर्मों ने ईश्वर की कृति या कर्म फलदाता माना है, उनकी भी यही मायता है कि मनुष्य जसा कर्म करता है उसके अनुसार ही ईश्वर कर्म-फल देता है। ईश्वर किसी प्राणी व साथ अयाय नहीं करता है।

भारतीय धर्मों की तो यही धारणा है कि मनुष्य अपने कर्मों के कारण इस ससार में भ्रमण कर रहा है। गाना प्रकार की योनियों में शरीर धारण करता है। जन बौद्ध योग साध्य एवं वेदान्त दर्शन व अनुसार कोई धर्म चर्चन शक्ति ईश्वर कर्मों का फल नहीं देता है। प्राणी को अपने पूर्व कर्मों का फल स्वमेव (उपरोक्त निधारित कर्मसिद्धांत में 'यूनाधिक मिलती जुनती पद्धति पर) मिलता रहता है। ईसाई व मुसलमान धर्मों व अनुसार भी, ईश्वर 'यायदिवस पर प्राणियों को उनके कर्म अनुसार स्वयं अयवा नरक में भेज देता है।

